

لِقَوْيَةِ الْإِيمَان

(باللغة الأردية)

تأليف

شَاهِ اسْمَاعِيلْ شَهِيدْ

نظر ثانٍ

عَطَاءُ الرَّحْمَنِ ضِيَاءُ اللَّهِ

طباعت و اشاعت

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیۃ المجالیات ربوبہ، ریاض

ملکت سعودی عرب

ایڈیشن ۱۳۲۹ء مطابق ۲۰۰۸ء

تمام حقوق برائے سائٹ دارالاسلام محفوظ ہیں۔

اس کتاب کی عبارت کو بغیر کسی ترمیم و تبدیلی اور امانت و دیانت کی شرط

کے ساتھ نقل کرنے کی اجازت ہے۔

کسی قسم کے سوال یا تصحیح یا تجویز کے لیے درج ذیل سائٹ پر مراسلت کریں:

www.islamhouse.com

۲۳۷۸

۱۳۲۹ء مطابق ۲۰۰۸ء

دفتر تعاون برائے دعوت و توعیہ الجالیات، ربوہ

ٹیلیفون: ۰۴۵-۳۵۳۹۰۰۰-۳۹۱۶۰۶۵

انٹرنیٹ سائٹ کا پتہ:

www.islamhouse.com

١٤٢٩-٢٠٠٨ م

جميع الحقوق محفوظة

ويحق لمن شاءأخذ ما يريد من هذه المادة بشرط الأمانة في النقل وعدم
التغيير في النص المنقول، والله الموفق.

لأى سؤال أو اقتراح أو تصحيح يرجى مراجعتنا من الموقع التالي:

www.islamhouse.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٤٤٥٤٩٠٠ - ٤٩١٦٠٦٥

عنوان الموقع:

www.islamhouse.com

فہرست مضمایں

صفحہ	موضوع
۱۱	مقدمہ
۳۵	تمہید
۳۰	پہلا باب: توحید کا بیان
۳۰	عوام کی بے خبری
۳۰	شرک کے کام
۳۱	دعویٰ ایمان کا، کام شرک کے
۳۱	قرآن کا فیصلہ
۳۲	اللہ کے سو اکوئی قادر نہیں
۳۳	اللہ کے سو اکوئی حمایت نہیں
۳۳	اللہ کے سو اکوئی کار ساز نہیں
۳۵	شرک کی حقیقت
۳۶	دوسرا باب: شرک کی قسمیں
۳۷	۱- علم میں شرک
۳۸	۲- تصرف میں شرک

صفحہ	موضوع
۳۸	۳- عبادت میں شرک
۵۰	۳- روزمرہ کے کاموں میں شرک
۵۳	تیسرا باب: شرک کی برائی - توحید کی خوبیاں
۵۳	شرک معاف نہیں ہو سکتا
۵۴	شرک کی مثال
۵۵	شرک سب سے بڑا عیب ہے
۵۶	توحید ہی راہ نجات ہے
۵۶	اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے
۵۷	ازل میں توحید کا اقرار
۶۰	شرک سند نہیں بن سکتا
۶۱	بھول کا عذر قبول نہ ہو گا
۶۲	رسولوں اور کتابوں کی نیمادی تعلیم
۶۳	توحید اور مغفرت
۶۷	چوتھا باب: شرک فی العلم کی تردید
۶۸	علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
۶۸	علم غیب کا مدعی جھوٹا ہے
۷۰	غیب کی باتیں

صفحہ	موضوع
۷۲	اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو
۷۳	نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے
۷۴	انبیاء کا اصل کام
۷۵	انبیاء غیب داں نہیں
۷۶	علم غیب کے متعلق ارشادات نبوی ﷺ
۷۷	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد
۷۸	پانچواں باب: شرک فی التصرف کی تردید
۷۹	نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے
۸۰	اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں
۸۱	صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو
۸۲	بلا اذن شفاعت نہیں
۸۳	شفاعت کی فسمیں
۸۴	”شفاعت وجہت“، ممکن نہیں
۸۵	”شفاعت محبت“، ممکن نہیں
۸۶	”شفاعت بالاذن“
۸۷	صراط مستقیم
۸۸	اللہ سب سے نزدیک ہے

صفحہ	موضوع
۹۰	صرف اللہ پر بھروسہ کرو
۹۲	قرابت کام نہیں دے سکتی
۹۵	چھٹا باب: عبادات میں شرک کی حرمت
۹۵	عبادات کی تعریف
۹۵	عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے
۹۶	مسجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
۹۷	غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے
۹۸	شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے
۱۰۰	غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے
۱۰۱	حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
۱۰۲	من گھڑت نام شرک ہیں
۱۰۳	خود ساختہ سمیں شرک ہیں
۱۰۴	لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا منوع ہے
۱۰۴	بتوں اور تھانوں کی پوجا شرک ہے
۱۰۶	ذن ک لغیر اللہ لعنت کا باعث ہے
۱۰۶	قربت قیامت کی علامتیں
۱۰۸	تھان پوجا بدترین لوگوں کا کام ہے

صفحہ	موضوع
۱۱۱	بتوں کا طواف
۱۱۲	ساتوں باب: رسم و رواج میں شرک کی حرمت
۱۱۲	شیطان کی وسوسہ اندازی
۱۱۳	اولاد کے سلسلہ میں شرک کی رسمیں
۱۱۶	کھیتی باڑی میں شرک کی رسمیں
۱۱۶	چوپاپیوں میں شرک کی رسمیں
۱۱۸	حلال و حرام میں اللہ پر افتراء
۱۱۹	ستاروں میں تاثیر ماننا شرک ہے
۱۲۰	نجومی، ساحرا اور کاہن کا فریب ہے
۱۲۱	نجوم اور رمل پر اعتماد کا گناہ
۱۲۲	شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں
۱۲۶	اللہ کو سفارشی نہ بناؤ
۱۲۹	اللہ تعالیٰ کے نزد دیک سب سے پیارے نام
۱۳۰	اللہ کے نام کے ساتھ کنیت نہ رکھو
۱۳۱	صرف ماشاء اللہ ہو
۱۳۱	غیر اللہ کی قسم شرک ہے
۱۳۳	نذر وں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ

صفحہ	موضوع
۱۳۳	اللہ کو سجدہ اور پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم
۱۳۶	کسی کو اپنا بندہ اور بندی کہنا جائز نہیں
۱۳۷	تعظیم رسول ﷺ کے متعلق اسوہ حسنہ
۱۳۰	لفظ ”سید“ کے دو معنی
۱۳۱	تصویر کے متعلق ارشادات نبوی ﷺ
۱۳۲	پانچ سخت ترین گناہ
۱۳۳	اپنے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

تقویۃ الایمان کے مصنف شاہ محمد سمعیل رحمہ اللہ، شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے اکلوتے فرزند، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی کے پوتے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ محدث، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ محدث اور شاہ عبدالقدار رحمہ اللہ محدث کے تھیج تھے۔ پاک و ہند کی وسیع سر زمین میں علم و فضل، درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و ارشاد، تجدید دین، احیاء اسلامیت اور اصلاح امت کی ایسی بلند نسبتیں شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہوں جن سے شاہ سمعیل رحمہ اللہ مشرف ہوئے اور ایسی گراں بہا میراث بھی بہت کم لوگوں کو ملی ہوگی۔ شاہ سمعیل رحمہ اللہ نے ان نسبتوں کی بلندی اور اس میراث کی گراں بہائی نہ محض قائم رکھی بلکہ عملاً ان کی زینت و زیبائی بدر جہاد رخشاں تر بنائی۔

شاہ سمعیل رحمہ اللہ مستند روایت کے مطابق ۱۲ ربیع الاول ۱۱۹۳ھ (۲۲ اپریل ۱۸۷۹ء) کو پیدا ہوئے۔ گویا اپنے پیرو مرشد امیر المؤمنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ سے کم و بیش سات سال بڑے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمہ اللہ تھا۔^۱

۱۔ میر شہامت علی نے ”تقویۃ الایمان“ کے انگریزی ترجمے کے دیباچے میں شاہ شہید کی تاریخ ولادت ۲۸ ربیوال ۱۱۹۵ھ کا لکھی ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فضیلت النساء (بنت مولوی علاء الدین پھلتی) بتایا ہے۔ بلاشبہ شاہ صاحب کی نخیال پھلت ہی میں تھی اور ان کی بہشیرہ بی بی رقیہ کی پہلی

تعلیم و تربیت

شاہ صاحب نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے پائی۔ آٹھ سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ ۱۶ ار رجب ۱۴۰۳ھ (۱۴ اپریل ۱۸۸۹ء) کو شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ نے وفات پائی، جب شاہ شہید صرف دس برس کے تھے۔ تینوں اعمام کرام (شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ) یتیم بھتیجے کو آنکھوں محبت میں لینے کے لئے یکساں تیار تھے۔ لیکن رسمًا یہ ذمہ داری شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے اٹھائی، جن کی اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی۔ شاہ امیل رحمہ اللہ نے درسی کتابیں انہی سے پڑھیں۔ تمام مروجہ علوم میں وہ درجہ حاصل کر لیا جوان کے عہد میں تعلیم و مدرسیں کا آخری درجہ سمجھا جاتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے حدیث کی سندی اور ۱۴۱۶ھ ارسال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ سر سید احمد خان رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ابتداء میں استغنا کا یہ عالم تھا کہ یاد ہی نہ رہتا تھا سبق کہاں سے شروع ہوگا، کبھی اصل مقام سے بعد کی عبارت شروع کر دیتے۔ شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ٹوکتے تو جواب میں کہہ دیتے کہ مطلب سہل سمجھ کرنہ پڑھا۔ شاہ عبدالقادر متوفہ کہ حصے میں کچھ پوچھتے تو شاہ شہید ایسی تقریر فرماتے کہ سب لوگ سن کر

شادی پھلت ہی میں ان کے ماموں کے بیٹے مولوی کمال الدین سے ہوئی، لیکن شاہ صاحب کی تاریخ ولادت اور والدہ ماجدہ کے نام سے متعلق متنہ بیان وہی ہے جو تن میں درج ہوا۔ میر شہامت علی کی روایت کا مأخذ ہمیں معلوم نہ ہوا۔ انہوں نے شاہ صاحب کے حالات میں اور بھی کئی باتیں ایسی درج کر دی ہیں جو صحیح نہیں۔

حیران رہ جاتے۔ کبھی اصل مقام سے پیشتر سبق کا آغاز کر دیتے۔ شاہ عبدالقدار رحمہ اللہ متنبہ فرماتے تو شاہ شہید رحمہ اللہ ایسے شبہات وارد کر دیتے کہ فاضل استاد کو بھی ان کے جواب میں خاص توجہ مبذول کرنا پڑتی۔

غیر معمولی ذکاوت کی دھوم شہر بھر میں تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لوگ امتحاناً برسر راہ سوالات کر دیتے۔ خیال یہ ہوتا کہ کتاب پاس نہیں، اس لئے شافی جواب نہ دے سکیں گے لیکن شاہ شہید بے تامل تقریر شروع کر دیتے اور مسئلے کی ایسی تشریح فرماتے کہ پوچھنے والے کو اپنی جرأت پر خجالت ہوتی۔

مولانا محمد خان عالم مدراسی رحمہ اللہ نے مولانا سید محمد علی رام پوری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق لکھا ہے کہ شاہ شہید عالم متبر اور حافظ قرآن تھے۔ تیس ہزار حدیثیں ان کی نوک زبان پر تھیں۔^۱

سید صاحب رحمہ اللہ کی بیعت

شاہ شہید رحمہ اللہ کے علم و فضل کی شہرت اگرچہ عام تھی، لیکن اس کے ساتھ طبیعت میں اک گونہ بے پرواہی پائی جاتی تھی۔ یعنی انہوں نے کوئی مستقل مشغله اختیار نہ کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خاندان میں جن مشاغل کا رواج تھا انہیں وہ مقاصد اصلاح کے لئے کافی نہ سمجھتے تھے اور کوئی نیا مشغله پیش نظر نہ تھا۔ یا یہ سمجھ لجھتے کہ وہ اپنے دل میں ایک لائچہ عمل کا فیصلہ کر چکے تھے اور رفقاء و معاونین کی تلاش میں متوقف تھے۔ یہ حالت تھی کہ

^۱ تنبیہ الاضالین عن طریق سید المرسلین قلی نسخہ نمبر: ۱۶

۱۲۳۳ھ (۱۸۱۹ء) میں امیر المؤمنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ، نواب امیر خاں والی ٹونک کی رفاقت چھوڑ کر راجپوتانہ سے دہلی پہنچے اور اکبر آبادی مسجد میں مقیم ہوئے۔ پہلے محمد یوسف چھلتی نے جو غالباً شاہ ولی اللہ کے بھائی شاہ اہل اللہ رحمہ اللہ کے پوتے تھے، پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے داماد مولانا عبد الحی رحمہ اللہ نے اور ان کے بعد شاہ شہید نے سید صاحب سے بیعت کی۔ اسی وقت سے شاہ شہید کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ رات دن اصلاح و ارشاد میں مصروف رہنے لگے۔ سہ شنبہ اور جمعہ کو شاہی مسجد میں بالالتزام و عظام فرماتے۔ سر سید نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے لئے لوگ اس کثرت سے آنے لگے جیسے عیدین کی نمازوں میں آتے تھے۔ سامعین کا شمار نہ ہو سکتا تھا۔ و عظام کا طریقہ ایسا تھا کہ جو کچھ فرماتے دلوں میں پیوست ہو جاتا۔ اگر کسی بات پر کوئی خلش پیدا بھی ہوتی تو آگے چل کر بالکل رفع ہو جاتی۔ احیائے سنت اور دشک و بدعت، عظوں کا خاص موضوع ہوتا۔ یہی دور تھا جس کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ”تذکرہ“ میں تحریر فرمایا:

”دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے گھنڈروں اور کوٹلہ کے جھروں میں دفن کر دیے گئے تھے، اب اس سلطان وقت اور سکندر اعظم کی بدولت شاہ بھان آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ ٹھیک کیا اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں کو بند جھروں کے اندر بھی تاب نہ تھی وہ اب برس بازار کی جا رہی اور ہورہی تھیں اور خون

شہادت کے چھینٹے حرف و حکایت کے نقوش صفحہ عالم پر ثبت کر رہے تھے۔ ۱

سفر حج

شوال ۱۲۳۶ھ (جولائی ۱۸۲۱ء) میں امیر المؤمنین سید احمد رحمہ اللہ نے حج کا قصد کیا۔ سمندری سفر میں متوقع ہلاکت کی بنا پر مختلف علماء نے فرضیت حج کے سقوط کا فتوی دیا تھا اور بعض اصحاب توبہ کہنے لگے تھے کہ ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِنَّمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ﴾ ۲ کی رو سے حج کا مقصد (معاذ اللہ) معصیت ہے۔ اس فتنے کے سد باب کی ایک صورت یہ تھی کہ تحریر و تقریر کے ذریعے اس کا رد کیا جاتا۔ سید صاحب، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، مولانا عبدالحی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور دوسرے علمائے حق نے اس فریضے کی بجا آوری میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک عملی اقدام سے اس وسیع ملک کی فضائیں ادائے حج کا عام غلغله پیدا کر دیا جاتا؛ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق و رغبت کے ولے بیدار ہو جاتے۔ حضرت سید احمد رحمہ اللہ صاحب عزم وہمت تھے۔ انہوں نے مردانہ وار دوسرے راستے میں بھی قدم اٹھایا اور کمال یہ کیا کہ حج کے لئے مسلمانان ملک کو دعوت دے دی کہ کسی کے پاس راستے کا خرچ ہو یا نہ ہو وہ تیار ہو جائے۔ میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس کو حج کرالاں گا۔ گویا فرضیت حج ہی کو اصل صورت میں محفوظ نہ کیا بلکہ عملاً سب پر آشکارا

۱۔ تذکرہ طبع اول

۲۔ البقرہ: ۱۹۵

کر دیا کہ یہ فرض بہ سہولت ادا ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اسے خدائی حکم سمجھ کر سچے مسلمان کی طرح بجالانے کا ارادہ کر لیا جائے۔

چنانچہ سید صاحب ساڑھے سات مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ حج کیلئے روانہ ہوئے۔ شاہ شہید، ان کی والدہ ماجدہ اور ہمیشہ محترمہ بھی ساتھ تھیں۔ دس جہاز کرائے پر لیئے۔ ہر جہاز کی جماعت کے لیے ایک امیر مقرر فرمایا۔ ٹکٹے سے روانہ ہوئے۔ حج و زیارت کے بعد شعبان ۱۲۳۹ھ (اپریل ۱۸۲۲ء) میں واپس تشریف لائے۔ اس سفر میں ایک جہاز کی جماعت کے امیر شاہ سمعیل رحمہ اللہ تھے۔

دعوت جہاد

حج سے واپسی کے بعد اپنے مرشد کے فرمان کے مطابق ہمہ تن جہاد کی دعوت کے لیے وقف ہو گئے۔ سر سید نے لکھا ہے:

بموجب ارشاد سید اصفیاء یعنی پیر طریق ہدی اس طرح سے تقریر و عظم کی بنیاد ڈالی کہ مسائل جہاد فی اللہ بیشتر بیان ہوتے اور یہاں تک کہ آپ کی صیقل تقریر سے مسلمانوں کا آئینہ باطن مصھی و مجنی ہو گیا اور وہ اس طرح سے راہ حق میں سرگرم ہوئے کہ ہر شخص بے اختیار چاہئے لگا کہ سراس کا راہ حق میں فدا اور جان اس کی اعلاء لواعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ہو۔

ہجرت

کم و بیش پونے دو سال اس دعوت میں صرف ہوئے۔ جب جا بجا مجاہدین کی جماعتیں

تیار ہو گئیں تو غور و فکر کے بعد سرحد سے آغاز جہاد کا فیصلہ ہوا، جہاں پنجاب کی سکھ حکومت نے پورشیں شروع کی تھیں۔

۷/رمادی الاولی ۱۲۲۱ھ (۷ اگسٹ ۱۸۲۶ء) کو شاہ شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بفرض جہاد را ہجرت میں قدم رکھا۔ اس وقت صرف پانچ چھ سو آدمی ساتھ لئے تھے۔ فیصلہ یہ تھا کہ تجویز کردہ مرکز میں پہنچ کر حالات کے جائزے کے بعد باقی جماعتوں کو بلا لیں گے۔ شاہ شہید اس سفر کے دورانِ عام تنظیمی مقاصد کے فیل خاص تھے۔

یہ جماعت رائے بریلی سے بندیل کھنڈ، گوالیار، ٹونک، اجیمیر، صحرائے مارٹ و اڑ عمر کوٹ، حیدر آباد (سنده)، شکار پور، کوئٹہ، قندھار، غزنی اور کابل ہوتی ہوئی پشاور پہنچی۔ یہ کم و بیش تین ہزار میل کا سفر تھا، اس میں تیچھے ہوئے صحرابھی تھے جہاں میلیوں تک پانی کا نشان نہ ملتا تھا۔ بڑے بڑے دریا بھی تھے، دشوار گزار پہاڑ اور برفتان بھی۔ دس مہینے اس مسافت کو طے کرنے میں صرف ہوئے۔

جہاد

۲۰/رمادی الاولی ۱۲۲۲ھ (۲۰ دسمبر ۱۸۲۶ء) کو جہاد بالسیف کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں شاہ شہید کے مخصوص و ممتاز کارناوں کی اجمالی کیفیت ذیل میں درج ہے:

- ۱- انہی کی کوششوں سے اہل سرحد نے سید صاحب کے ہاتھ پر امارت جہاد کی بیعت کی اور سرحد میں علماء یا اکابر سے جتنی گفتگویں ہوئیں ان میں سے اکثر شاہ شہید ہی نے کیں۔
- ۲- ضلع ہزارہ میں جہاد کی تنظیم انہی نے فرمائی۔ شنکیاری کی جنگ میں ان کے ساتھ

اگرچہ صرف دس گیارہ مجاہد تھے تاہم غیر معمولی استقامت سے سکھوں کے خاصے بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ اس جنگ میں شاہ شہید کی قباقولیوں سے چھلنی ہو گئی اور ایک انگلی پر گولی کا زخم لگا۔ اس انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزاحاً فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہماری انگشت شہادت ہے۔

۳- انہی کی کوششوں سے بیعت اقامت شریعت کا انتظام ہوا اور اہل سرحد پہلی مرتبہ صحیح شرعی حکومت کی برکات سے ممتنع ہوئے۔

۴- انہی کی قیادت میں امب، عشرہ، مردان اور مایار کی جنگوں میں نمایاں فتوحات حاصل ہوئیں۔ فتح پشاور کے بعد سلطان محمد خان بارک زمی سے گفت و شنید کہ لئے بھی سید صاحب نے انہی کو نامزد فرمایا تھا۔

۵- غرض پرستوں کی عناد آرائی کے باعث علاقہ سرحد میں حالات نازک صورت اختیار کر گئے اور سید صاحب نے اس مرکز کو چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستوں سے کشمیر ہی کا قصد فرمایا تو شاہ شہید بھی ساتھ تھے۔

۶- سفر کشمیر کے سلسلے میں ۲۲ مارچ ۱۸۳۱ء (۱۲۲۶ھ) کو بالا کوٹ کی جنگ پیش آئی جس میں سید صاحب، شاہ شہید اور بیشتر مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔

بنا کر دند خوش رسمے بہ خاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

سیرت کی ایک جھلک

جہاں تک معلوم ہو سکا ہے شاہ شہید نے امور معيشت میں تکلفات کو کبھی پسند نہ فرمایا۔ سید صاحب سے واپسی کے بعد تو وہ معيشت کے ادنیٰ مدارج ہی میں اس طرح سرخوش تھے گویا شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ سفر حج میں ملکتہ پنجھ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل میشی امین الدین احمد رحمہ اللہ ملاقات کے لئے آئے۔ وہ اس زمانے میں ملکتہ کے بہت بڑے رئیس مانے جاتے تھے۔ سید صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے پوچھا شاہ سملعیل رحمہ اللہ کہاں ہیں؟ یہ ایک کشتی سے اتر کر سید صاحب کی کشتی کی طرف آرہے تھے، کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا میشی امین الدین رحمہ اللہ نے سمجھا، یہ کوئی اور سملعیل ہوں گے اور کہا، میں شاہ سملعیل رحمہ اللہ کو پوچھتا ہوں جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بھتیجے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ شاہ صاحب یہی ہیں تو ان کی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کر میشی صاحب بے اختیار آبدیدہ ہو گئے۔

سید صاحب نے سواری کے لئے شاہ صاحب کو گھوڑا دے دیا تھا لیکن جب کسی کام پر جاتے تو اپنے گھوڑے پر کسی رفیق کو سوار کر دیتے اور خود پیدل چلتے کہ دین کا کام ہے، جتنی زیادہ مشقت اٹھائیں گے، زیادہ ثواب ملے گا۔

سید صاحب سے ان کی عقیدت شہرہ آفاق ہے۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بہت سی داستانیں وضع کر رکھی ہیں۔ وہ صحیح ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شاہ صاحب کو سید صاحب سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ بایس ہمہ یہ عقیدت شاہ صاحب کی حق گوئی پر کبھی

اثر انداز نہ ہو سکی۔ ایک موقع پر قلعہ امب کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس میں سید صاحب کی اہلیہ اور دوسری مستورات بھی تھیں۔ سید صاحب نے شاہ صاحب کو لکھا کہ خواتین دوسرے محفوظ مقام پر بھیج دی جائیں تاکہ لڑائی کے وقت مجاہدین کے لئے پریشانی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ شاہ صاحب سمجھتے تھے کہ خواتین کو نکالا گیا تو گردو پیش کے عوام پر برا اثر پڑے گا اور وہ سمجھیں گے کہ خطرہ سر پر آ گیا ہے۔ لہذا سید صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اقدام خلاف مصلحت ہے۔ سید صاحب نے اپنے حکم کا اعادہ کیا تو شاہ صاحب نے صاف صاف لکھ دیا کہ اس حکم کی تغییل سے مسلمانوں کو گزند پہنچا تو قیامت کے دن آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ سید صاحب نے حکم واپس لے لیا۔

عمر اگرچہ زیادہ نہ تھی لیکن خدمت دین کی راہ میں مسلسل مشقتوں اٹھاتے اٹھاتے جسم نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ آخری دور کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر زنبور کو اٹھوا کر اس غرض سے بھاڑا راپنے کنہ ہے پر کھوائی کہ لوگوں میں روح عزیمت بیدار ہو، مگر بوجھ سے پاؤں لڑکھرانے لگے۔ پہاڑ پر چڑھتے تھے تو چند قدم چلنے سے سانس پھول جاتا تھا۔ اس حالت کے باوجود آخری دم تک کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ وہ جنگ یا سفر میں کسی سے پیچھے رہے ہوں یا مقاصد جنگ کے سلسلے میں انہوں نے ضرورت کے وقت دو دو منزلیں ایک دن میں طنہ کی ہوں۔

سرحد میں مختلف مواقع پر نہایت اہم دینی، جنگی اور سیاسی مسائل پیش آئے۔ شاہ صاحب بے تکلف انہیں حل کرتے رہے۔ مشہور ہے کہ ایک موقع پر وہ گھوڑے کو کھریا کر رہے تھے تو بعض لوگوں نے ان سے چند دینی امور کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے

کھریرا جاری رکھا اور مستفسرین کو شافی جواب دیدیا۔

سید جعفر علی نقوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بالا کوٹ میں ان کے پیچھے دو گانہ ادا کیا۔ انہوں نے دونوں رکعتوں میں پوری سوت بنی اسرائیل پڑھی اور اس کیفیت میں پڑھی کہ ابتدائے عمر سے آج تک (تادم تحریر) کسی امام کے پیچھے نماز میں وہ لذت نصیب نہ ہوئی۔
یہ نماز عمر بھرنہ بھولے گی۔ ۱

فَخَلَنْ مِنْ مُدَّ كَر

یہ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک ثانیہ اعلاء کلمتہ الحج اور احیاء اسلام میں صرف ہوا۔ جنہوں نے دنیا کی ہر ایک راحت کو بے توقف خدمت دین کیلئے قربان کر دیا اور اپنے اخلاص کے محض پر خون شہادت سے مہر ثبت کی۔ اس ترازو میں ہم اپنے ایمان باللہ اور اپنی حمیت دین کو تو لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس سے بڑھ کر بد بختی اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں مسند نشینیاں شریعت اور سینکڑوں سجادہ گستران طریقت اس بزرگ مجاہد کو سو اس برس تک گونا گون مطاعن کا ہدف بناتے رہے اور اس کی حب اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کو بھی محل نظر بناتے رہے۔ ہم سب ان مطاعن کو اس شوق و لذت سے سنا، گویا یہ حفظ دین اور پارسائی کا ایک یگانہ کارنامہ تھا۔

۱ منظورہ صفحہ نمبر: ۱۱۲۳

اولاد

شاہ عبدالقدار نے اپنی نواسی بی بی کلثوم رحمہا اللہ سے شاہ شہید کا نکاح کر دیا تھا۔ صرف ایک بچہ ہوا جس کا نام شاہ محمد عمر رحمہ اللہ تھا۔ اس کی پوری زندگی نیم میزہ و بیت کی حالت میں گزری۔

تصانیف

شاہ شہید کی متعدد تصانیف ہیں، مثلاً:

- ۱۔ اصول فقہ میں ایک رسالہ جو چھپ چکا ہے۔
- ۲۔ منطق میں ایک رسالہ جس کا ذکر سید احمد خاں نے کیا ہے۔
- ۳۔ ایضاً حُقُوق الْمُرْتَدِ فِي حُكُمِ الْمُمْتَدَّ وَالْمُرْتَدِ۔ محققین کا پیان ہے کہ حقیقت بدعت میں ایسی کوئی کتاب کسی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ افسوس یہ مکمل نہ ہو سکی۔ اردو ترجمے کے ساتھ دو تین مرتبہ چھپ چکی ہے۔
- ۴۔ منصب امامت۔ یہ بھی نہایت عمدہ کتاب ہے فارسی نسخے اب کمیاب ہیں البتہ اردو ترجمہ ملتا ہے۔
- ۵۔ تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین۔ اس میں وہ احادیث جمع کردی گئی ہیں جن سے رفع یہ دین کا سنت ہونا ثابت ہے۔ اردو ترجمے کے ساتھ کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اب حال میں اس کا عربی ایڈیشن معہ حاشیہ و تذییل مرکزی جمیعت اہل حدیث مغربی پاکستان

کے ادارہ اشاعتہ السنہ نے نہایت عمدگی سے شائع کیا ہے۔ ۱

۶- صراط مستقیم: اس کتاب کے چار باب ہیں، جن میں سے صرف پہلا باب شاہ شہید کا لکھا ہوا ہے۔ مضمایں سید صاحب کے ہیں، صرف عبارت اور سلوب بیان شاہ صاحب کا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے فارسی ایک مرتبہ چھپی اور بہت کمیاب گئے ہے۔

۷- تقویۃ الایمان: اس کی تفصیل آگئے آئے گی۔

۸- یک روزی: مختصر سار رسالہ ہے جس میں تقویۃ الایمان پر مولوی فضل حق خیر آبادی کے بعض اعترافات کا جواب دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب نماز کے لئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں مولوی فضل حق کا رسالہ ملا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی جواب لکھنے بیٹھ گئے اور ایک نشست میں اسے پورا کر دیا۔ اسی وجہ سے یک روزی نام پایا۔

۹- مکاتیب: ان کا بہت بڑا مجموعہ ہے، جن میں سے بعض ان کے نام سے مشہور ہوئے، اکثر انہوں نے سید صاحب کے ایما پر لکھے۔

۱۰- منظومات: ان کی کیفیت یہ ہے:

(ا) ایک فارسی قصیدہ نعت میں۔

(ب) ایک فارسی قصیدہ سید صاحب کی مدح میں۔

(ج) ایک فارسی مثنوی موسوم بہ ”سلک نور“ توحید کے مضمون پر۔

۱۔ المکتبہ السلفیہ نے مترجم بھی شائع کر دی ہے۔

۲۔ اب اس کو الحمد للہ المکتبہ السلفیہ نے شائع کر دیا ہے۔

(د) ایک اردو منشوی موسوم بہ ”سلک نور“ تو حید کے مضمون پر۔

(ہ) ایک منشوی بہ زبان فارسی ایک حدیث کی شرح میں۔

تقویۃ الایمان کی سرگزشت

تقویۃ الایمان پہلی مرتبہ ۱۲۳۳ھ (۱۸۲۶ء) میں چھپی تھی جب شاہ شہید، امیر المؤمنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ اور جماعت مجاہدین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہجرت کر کے جا چکے تھے اور ہندوستان کی آزادی و تطہیر کے لئے جہاد بالسیف کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب ۱۳۱۰ھ (۱۹۸۹ء) ہے۔ گزشتہ ایک سو ستر سٹھ برس کی مدت دراز میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کتاب کتنی مرتبہ طبع ہوئی۔ سرسری اندازہ ہے کہ چالیس پچاس لاکھ سے کم نہ چھپی ہو گی۔ کروڑوں آدمیوں نے اسے پڑھا اور ہدایت کی روشنی حاصل کی۔ یہ ایسا شرف ہے جو تقویۃ الایمان کے سوا اردو کی کسی دوسری کتاب کو شاید ہی نصیب ہوا ہو۔

اس کے خلاف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کے جو ہنگامے بپاہوئے اور بپاکئے گئے وہ بھی غالباً کسی دوسری کتاب کو پیش نہ آئے۔ آج تقویۃ الایمان کی سرگزشت پر نظر بازگشت ڈالی جائے تو چشمِ تصور کے سامنے ایک عجیب منظر آتا ہے۔ گویا ایک سمندر ہے جس پر طوفان کا بحران طاری ہے۔ اس کی سطح موجود کے جوش، یہجان، ٹکراؤ اور کشاکش سے عرصہ محشر کا نمونہ بن رہی ہے۔ بڑے بڑے جہاڑوں کے ناخداوں پر ہر اس کے بادل چھائے ہیں اور وہ لنگر ڈال کر دامن ساحل کو مضبوطی سے تھامے کھڑے ہیں۔ صرف ایک ملّاح اپنے کمزور نازک سفینے کے بادبان کھولے ہوئے مصروف سفر ہے۔ طوفان کی ہلاکت خیزیاں اور موجودوں کی

ہیبت انگلیز یا اس کی جیبن یقین و ہمت پر اضطراب کی شکن پیدا نہیں کر سکیں۔ جو مصلحتیں اپنی دل ربانیوں اور معدودت آرائیوں کے جال دوسروں کے سامنے بچھا کر نہیں پابند ساحل بنانچکی تھیں، وہ اس ملاج کی دامن کشی و عناء گیری میں بھی پوری قوت سے سرگرم رہیں، لیکن سلطان فرض کے حکم کی بجا آوری میں اس نے ہر مصلحت کو ٹھکرایا۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور اپنی بے مثال عزیمت سے ہر مخالف قوت کو ناکام اور ہر معاند انہوں اقدام کو نامرد بنا دیا۔ وہ اس مقام پر جا پہنچا جو صرف بزرگان عزیمت ہی کے حصے میں آتا ہے۔

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا
ہر دعی کے واسطے دار ورن کہاں

کتاب کے ممتاز خصائص

تقویٰ الایمان کا موضوع توحید ہے جو دین کی بنیاد و اساس ہے اس موضوع پر اللہ جانے اب تک کتنی کتابیں اور رسائلے لکھے جا چکے ہیں۔ شاہ شہید کا انداز بحث اور طرز استدلال سب سے نرالا ہے اور سراسر مصلحانہ ہے۔ علماء حق کی طرح انہوں نے صرف کتاب و سنت کو مدار بنایا، آیات و احادیث پیش کر کے وہ نہایت سادہ اور سلیمانی انداز میں ان کی تشریع فرمادیتے ہیں اور توحید کو نقصان پہنچانے والی جتنی غیر مشروع رسمیں معاشرے میں مروج تھیں، ان کی حقیقی حیثیت دل نشین طریق پر آشکارا کر دیتے ہیں۔

انہوں نے عقیدہ عمل کی ان تمام خوفناک غلطیوں کو جو اسلام کی تعلیم توحید کے خلاف تھیں، مختلف عنوانوں کے ماتحت جمع کر دیا، مثلاً: شرک فی العلم، شرک فی الصرف، شرک

نے العادات، شرک فی العبادات۔ اس طرح تقویۃ الایمان توحید کے موضوع پر ایک جامع

اور یگانہ کتاب بن گئی۔ علاوہ بریں:

۱- یہ کتاب شاہ شہید کے زمانے کے علمی، عملی اور ثقافتی حالت کا ایک نہایت عجیب مرقع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ آج سے سو سال پیش تر اس وسیع ملک کے مسلمان کن کن اعتقادی، عملی اور اخلاقی امراض میں مبتلا تھے تو تقویۃ الایمان اس کے لئے مستند معلومات کا ایک نہایت اچھا ذخیرہ ہو گی۔

۲- شاہ شہید نے مخصوص توحید کی نظری تشریح اور اس کے لئے دعوت ہی پر اکتفانہ کی بلکہ ایسا رنگ اختیار کیا کہ پڑھنے والا اس معاشرے اور ماحول میں جا پہنچتا ہے جس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس طرح دعوت کی تاثیر و نفوذ میں بہت اضافہ ہو گیا۔

۳- اگرچہ یہ کتاب نہایت اہم موضوع پر ہے لیکن شاہ شہید نے طریق استدلال ایسا اختیار کیا کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی اور تاجر عالم اپنے اپنے ذہنی مدارج کے مطابق اس سے یکساں مستفید ہو سکتے ہیں اور مستفید ہوتے رہے۔

۴- اگرچہ یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب اردو نشر بالکل ابتدائی دور میں تھی لیکن شاہ صاحب کی عبارت ایسی سادہ، سلیمانی، شنگفتہ اور دلکش ہے کہ چند مخصوص الفاظ و محاورات چھوڑ کر آج بھی ایسی دلکش کتاب لکھنا سہل نہیں۔ یقیناً اردو زبان نشووار تقاضے مزید مدارج طے کرنے کے بعد بھی تقویۃ الایمان کو بخلاف اسلوب اپنا ایک گراں بہا سرمایہ تصور کرے گی۔

اعتنا اور عدم اعتنا کے متصاد مناظر

یہ امر حد درجہ تجہب انگیز ہے کہ تقویۃ الایمان اپنے گوناگون محسن کے باوجود عقیدت مندوں کے دائرے میں بھی بیک وقت اعنا اور عدم اعنا کے متصاد مناظر کا مر جع بنی رہی۔ اس کی طباعت و اشاعت سے اعنا کا یہ حال کہ اردو کی کوئی دوسری کتاب اس کی برابری کا دم نہیں مار سکتی۔ بہت سے اشخاص و ادارات کا دستور حیات ہی یہ رہا ہے کہ ہر سال اس کے ہزاروں نسخے چھاپتے اور مفت یا تقریباً مفت تقسیم کر دیتے۔ لیکن عدم اعنا کی یہ کیفیت کہ نہ کتاب کے متن کی تصحیح و تدقیق پر کوئی قابل ذکر توجہ کی گئی نہ زمانے کے مذاق مطالعہ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی تبویب و تہذیب کا کوئی سروسامان کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے عقیدت مندوں نے بھی اسے زیادہ سے زیادہ ”تبرک“ کا درجہ دے دیا تھا اور اس متاع عزیز سے مخصوص ربط و ضبط کا تقاضا صرف یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جس صورت میں آئی، اسی صورت میں آئندہ نسلوں کے حوالے کر دی جائے۔ راقم الحروف کے علم کے مطابق تصحیح متن اور تبویب مطالب کی صرف دو کو ششیں مختلف اوقات میں ہوئیں، لیکن وہ بھی ادھوری رہ گئیں۔

ضروری کام

اس سلسلے میں کئی ضروری کام تھے جو تصنیف و تالیف کا سلیمانی ہوا مذاق رکھنے والے اصحاب کی نظر وہ سے پوشیدہ نہ رہ سکتے تھے۔ تقویۃ الایمان کے مطالعے میں بیک نظر واضح ہو سکتا ہے کہ شاہ شہید نے اپنی دوسری تصنیف کی طرح اسے بھی قلم برداشتہ لکھ ڈالا تھا۔ اس سر زمین میں احیائے اسلامیت کے جن عظیم القدر مقاصد کی خاطر وہ اپنی حیات عزیز کے

بیش بہا اوقات وقف فرمائچے تھے، ان میں غیر معمولی اشتغال و انشاک کے باعث بظاہر تقویۃ الایمان کے مسودے پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ کتاب کے سلسلے میں جو ضروری کام شاہ شہید خود انجام نہ دے سکتے تھے، عقیدت مندوں کا فرض تھا کہ انہیں خود پورا کرتے۔

مثالاً:

۱- کتاب میں جا بجا ذیلی عنوانات لگائے جاتے تاکہ اسکا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور نفع بخش بن جاتا۔

۲- شاہ شہید نے حسب ضرورت احادیث کی عبارات نقل کر دی ہیں۔ ضروری تھا کہ حواشی میں احادیث کی تخریج کی جاتی اور مطبوعہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے۔

۳- شاہ شہید نے اپنے گرد و پیش جن غیر شرعی مراسم و مشاغل کا ہجوم دیکھا ان کا ذکر اجمالاً کر دیا۔ بعد کے زمانے میں وہ مراسم آہستہ آہستہ ناپید ہوتے گئے۔ ضروری تھا کہ ان کی کیفیت اختصار آبیان کر دی جاتی تاکہ پڑھنے والوں پر ان کا غیر م مشروع ہونا مخفی نہ رہتا اور وہ اس نوع کی دوسری رسماں سے احتراز کرتے، جن کی بیت ہر دائرے میں مختلف تھی۔

۴- شاہ شہید کے زمانے میں طریق املا دوسرا تھا۔ خصوصاً علامات اوقاف کے استعمال کا کوئی دستور نہ تھا۔ بعد میں طریق املا تدریج اصلاح پاتا رہا۔ ضروری تھا کہ پرانا طریق املا چھوڑ کر نیا طریق اختیار کیا جاتا اور جا بجا اوقاف لگادیئے جاتے تاکہ عبارت آسان فہم بن جاتی اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جاتی۔

۵- جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے تقویۃ الایمان اپنی سادگی و سلامت اور عبارت کی پختگی

و دل نشینی کے اعتبار سے آج بھی ایک نادر کتاب ہے۔ تاہم اس کے بعض الفاظ و فقرات کا مطلب زیادہ واضح نہ تھا، ان کی تشریع ضروری تھی۔

افسوس! ان میں سے کوئی کام نہ ہو سکا۔ بعض اصحاب نے اس طرف توجہ فرمائی تو وہ ان کاموں کو بقدر ضرورت پورا نہ کر سکے۔ انہیں مقاصد کی تکمیل کے لئے تقویۃ الایمان کی تبویب اور تحریج کی گئی ہے۔

موجودہ دور

آج کتاب سے استفادے کا دائرہ بظاہر بہت وسیع ہو گیا ہے۔ آج شاہ شہید عرف عام کے مطابق ”وہابیت“ نہیں بلکہ احیائے اسلامیت کے علم بردار مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اس وقت پاک ہند کی وسیع سر زمین پر صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لئے علم جہاد بلند کیا جب مسلمانوں کی ہزار سالہ حکمرانی کے تمام نقوش مٹ رہے تھے۔ اس دور میں یہاں تطہیر و آزادی کا چراغ جلا یا جب ہر طرف بے چارگی اور مایوسی کی خلمت چھائی ہوئی تھی۔ اس حالت میں مسلمانوں کو عزم وہمت کی راہ دکھائی جب ان کی شان فاتحیت پر نزع و احتصار کی کیفیت طاری تھی۔ آج ان کے مجاہدانہ کارنا میں کا تذکرہ دین کی خدمت اور ملت کی صحیح تعلیم و تربیت کا ایک نہایت موثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لہذا تقویۃ الایمان کو زیادہ سے زیادہ جاذب اور شایان مطالعہ عام بنانا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ شہید نے سو سال پیشتر جو کچھ فرمایا تھا، اس کی اہمیت و برتری کا ٹھیک ٹھیک اندازہ جس طرح موجودہ دور کر سکتا ہے پہلے ادوار نہ کر سکتے تھے۔

تقویۃ الایمان کی ترتیب

شاہ شہید نے تقویۃ الایمان کی ترتیب سے پیشہ تو حید کے اثبات اور شرک و بد عات کی تردید کے لئے آیات و احادیث جمع کی تھیں اور اس مجموعے کا نام ”رُدُّ الْاَشْرَاكُ“ رکھا تھا۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے ان احادیث کی تخریج کی اور مجموعے کو ”الادرار لِتَخْرِيجِ اَهَادِيَّةِ رُدُّ الْاَشْرَاكُ“ کے نام سے شائع کر دیا۔ شاہ شہید نے اس مجموعے کے صرف ابتدائی حصے کو اردو کا جامہ پہنایا اور یہی تقویۃ الایمان ہے۔ باقیہ حصے کو مولوی سلطان محمد مرحوم نے تذکیرہ الاخوان کے نام سے اردو میں شائع کیا۔

یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ تقویۃ الایمان کس زمانے میں لکھی گئی۔ اس میں ایک مقام پر کعبہ مقدسہ کے گھن کا منظر پیش کیا گیا جس سے دل پر اثر پڑتا ہے کہ یہ منظر چشم دید ہے، لہذا سمجھا جاسکتا ہے کہ کتاب سفر حج سے واپس آ کر لکھی گئی۔ ملا صاحب بغدادی نے بعض اصحاب کی انگیخت سے تقویۃ الایمان پر کچھ اعتراضات کئے تھے شاہ شہید نے اس کے جواب میں ایک خط کانپور سے لکھا تھا، جس پر ۱۲۳۰ھ درج ہے۔ اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب سفر حج سے مراجعت پر ۱۲۳۰ھ کے اوائل میں لکھی گئی۔ اس زمانے میں شاہ شہید ہمہ تن دعوت و تنظیم جہاد کے لئے وقف ہو چکے تھے اور یہ جمادی الآخری ۱۲۳۱ھ کو جہاد کے لئے روانہ ہو گئے۔

ملا صاحب بغدادی نے تو شاہ شہید کا مکتوب پڑھ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ علمائے دہلی میں جس شخص نے شاہ شہید کی مخالفت میں زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کی وہ مولانا فضل حق خیر

آبادی ہیں جن کے متعلق اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ علم و فضل میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود ان کے اعتقادی نظریے عوامی تھے۔ انہوں نے حضرت رسول اللہ ﷺ کی نظریہ کے امکان و امتناع کا مسئلہ چھپ دیا اور قدرت و مشیت کا فرق پیش نظر نہ رکھا۔ شاہ شہید نے رسالہ یک روزی میں ان تمام اعتراضات کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ یہ بحثیں تفصیلًا یہاں درج نہیں کی جاسکتیں۔

تقویۃ الایمان کے مختلف نسخے

کتاب کی از سرنو ترتیب و تہذیب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ایسے نسخے فراہم کئے جاتے جن پر بظاہر زیادہ اعتماد کی گنجائش تھی۔ جو نسخے پیش نظر ہے ان کی کیفیت

یہ ہے:

۱- قلمی نسخہ مکتبہ روزی عدد ۱۲۵۲ھ (۱۳ فروری ۱۸۳۷ء) کل ۱۱۲ صفحات، فی صفحہ ۱۱۲ سطر، فی سطر ۱۶ الفاظ۔ رقم کے علم میں یہ سب سے پرانا مخطوطہ ہے۔ بعض اور اق قدرے خورده ہیں۔ ابتدائی آٹھ صفحے غائب ہیں۔

۲- قلمی نسخہ صفحات: ۲۳۷، ۲۳۸، فی صفحہ ۸ سطر، فی سطر ۱۶ الفاظ، کتابت عمده، کاغذ اچھا، تاریخ کتابت درج نہیں۔

یہ دونوں نسخے خلیل الرحمن صاحب داؤدی نے مرجمت فرمائے۔

۳- تقویۃ الایمان مطبوعہ مطبع دارالعلوم دہلی ۱۸۷۶ء کل ۹۲ صفحات۔ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون سا ایڈیشن ہے۔ ہمیں اب تک اس سے پیشتر کا مطبوعہ نہیں مل سکا۔

۲- نستعلیق ٹائپ کا نسخہ۔ یہ مولانا محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کی تصحیح، مولوی عبداللطیف

رحمہ اللہ اور مولوی کامل رحمہ اللہ کے اہتمام، منتشری غلام مولا رحمہ اللہ اور منتشری واجد صاحب رحمہ اللہ کی نگرانی میں مطبع محسنی کلکتہ میں طبع ہوا تھا، تاریخ اہتمام طباعت ۱۸۵۲ء ہے۔ اس میں متن کی تصحیح کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، عبارت کے مقابلے میں معلوم ہوا کہ تصحیح نے کچھ عبارتیں بدل دی ہیں۔

ان کے علاوہ مختلف ایڈیشن پیش نظر ہے، جن میں بطور خاص قابل ذکر جمعیت دعوت و تبلیغ کا شائع کردہ ایڈیشن ہے، جو مولانا محبی الدین قصوری رحمہ اللہ نے مرتب فرمایا تھا۔

اصول ترتیب

کتاب کی از سر نو ترتیب و تہذیب کے اصول و حدود کے متعلق ان اصحاب علم و فضل سے مفصل گفتگو میں ہوئیں، جو اس بارے میں رائے دینے کے اہل تھے۔ بعض کا خیال تھا کہ غیر متبادل الفاظ و محاورات بدل دیے جائیں اور بعض پیچیدہ عبارتوں میں اتنی ترمیم ضرور کر دی جائے کہ ان کا مفہوم عہد حاضر کی کتابوں کے مطابعے کی عادی طبیعتوں پر بے تکلف واضح ہو جائے۔ اس قسم کی جزوی ترمیمیں پہلے بھی ہو چکی تھیں لیکن عمیق غور و فکر کے بعد یہی مناسب ہوا کہ کسی حصے میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اور متن کو انتہائی تحقیق و کاوش سے درست کر کے بعینہ چھاپ دیا جائے۔ صرف اتنا کیا کہ شاہ شہید کے عہد کا طریق املا چھوڑ کر مرد جہہ طریق اختیار کر لیا۔ مثلاً:

۱- شاہ شہید کے زمانے میں بعض الفاظ ملا کر لکھنے کا دستور تھا مثلاً ”ملک“، ”ہمکو“، پیش

نظر کتاب میں ہر لفظ الگ الگ لکھا گیا ہے۔

۲- شاہ شہید کے زمانے میں ”ہو“ اور ”جائے“ کو ہوئے ”اور“ جاوے“ لکھتے تھے پیش نظر کتاب میں موجودہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

۳- پوری کتاب میں جا بجا اوقاف لگادیے ہیں تاکہ فقرے اور جملے ممتاز رہیں۔ اس سلسلے میں بعض مقامات سے ”اوڑ“ یا اس قسم کے دوسرے الفاظ حذف کر دیے، جو اصل الٹی واو (کاما) اور وقہ (ڈلیش) کا بدل تھے۔

ہمارے نزدیک ان میں سے کسی بھی چیز کو متن میں تبدیلی قرآن ہمیں دیا جا سکتا اور یہ صرف طریق املا کا اختلاف ہے۔

۴- جن الفاظ یا فقرات کا مفہوم تو پنج طلب تھا، ان کی توضیح حاشیے میں کردی گئی ہے، یا متن میں قوسین کے اندر ایک لفظ یا چند الفاظ بڑھادیئے گئے ہیں۔

۵- جو احادیث متن میں جزو انقل تھیں، انہیں حاشیے میں مکمل کر دیا گیا ہے۔

۶- شاہ شہید نے بعض آیات کے ترجمے میں صرف مطالب قرآنی اور اپنا مقصد پیش نظر رکھا۔ ایسی آیات کے لفظی ترجمے کے سلسلے میں شاہ عبدالقدار محدث رحمہ اللہ کا ترجمہ درج کر دیا گیا ہے۔

آخری گزارش

اپنی ناچیز بساط کے مطابق انتہائی کوشش کی کہ کتاب کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور جاذب انظار و قلوب بن جائے۔ اگر اس سلسلے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل لا یزال کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ اگر کہیں فروگز اشت ہوئی تو اسے اپنے فکر و نظر کی لغزش

تصور کرتے ہوئے قارئین کرام سے مغزرت خواہ ہیں۔ مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ شاہ شہید رحمہ اللہ کے اس اہم دینی کارنامے سے استفادے کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہوا اور مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ .

غلام رسول مہر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تکہہید

حمد وصلوٰه

اللہی! تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا، پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امتی بنایا، دین کا شوق دیا اور دیداروں کی محبت عطا فرمائی۔ اے رب! ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرم۔ ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرم اور ان کے تابع داروں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ آمین ثم آمین۔

بندہ اور بندگی

اماً بعد: انسان سب ہی اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کام بندگی بجالانا ہے۔ جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں۔ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔

زمانے کی حالت

اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں۔ بعض باب دادا کی رسماں پر چلتے ہیں، بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں اور بعض عقلي گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں۔

سب سے بہتر راہ

بہترین راہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے۔ شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے اور ان ہی دو چشموں (یعنی قرآن و حدیث) سے روح کو سیراب کیا جائے۔ بزرگوں کی جوبات، علماء کا جو مسئلہ اور براذری کی جو رسم قرآن و حدیث کے موافق ہواں کو مان لیا جائے اور جو اس کے خلاف ہوا سے چھوڑ دیا جائے۔

و دین کو سمجھنا مشکل نہیں

عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لئے بڑے علم کی ضرورت ہے، ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں، ان کا خیال قطعی بے بنیاد ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلیمانی ہوئی ہیں:

﴿وَلَقَدْ آنَزْلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾

بلاشبہ ہم نے آپ ﷺ پر صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں۔ (البقرہ: ۹۹)

یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں نہایت آسان ہے، البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرماں برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لئے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔

رسول کیوں آئے؟

قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لئے، جاہلوں کو سمجھانے کے لئے اور بے علموں کو علم سکھانے ہی کے لئے آئے تھے، فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيْنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَُّونَ عَلَيْهِمْ أَيُّهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفْيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

”اسی نے ناخواندوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں (شرک و کفر سے) پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔“ (سورہ الجمعہ: ۲)

یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دانا اور گمراہوں کو راہ یافتہ بنادیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں ہی کا کام ہے تو اس نے اس آیت کو ٹھکرایا اور رب کی

اس جلیل الشان نعمت کی ناقد ری کی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔

حکیم اور بیمار کی مثال

مثال کے طور پر یوں سمجھو کر ایک دانا حکیم ہے اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیمار سے از راہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کرالو۔ لیکن بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا ان تین درستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت اچھی ہو، میں تو سخت بیمار ہوں بھلا میں کس طرح جا کر علاج کر اسکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خبطی نہ سمجھو گے کہ نادان اس حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا۔ کیونکہ حکیم تو بیماروں ہی کے لئے ہوتا ہے، جو تین درستوں کا علاج کرے حکیم کیسے ہوا؟ مطلب یہ کہ جاہل اور گناہ گار کو بھی قرآن و حدیث کے سمجھنے اور احکام شرعیہ پر انہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو۔ لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے، انہیں کو سمجھنے کی کوشش کرے، انہیں پر عمل کرے اور انہیں کے سانچوں میں ایمان ڈھالے۔

تو حید و رسالت

یاد رکھو ایمان کے دو اجزاء ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کو والہ سمجھنا۔

(۲) رسول کو رسول تسلیم کرنا۔

اللہ کو الہ مطلق سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور رسول کو رسول تسلیم کرنا یہ ہے کہ انہیں کی راہ اختیار کی جائے۔ پہلا حصہ تو حید ہے اور دوسرا حصہ اتباع سنت ہے۔ تو حید کی ضد شرک ہے اور سنت کی ضد بدعت ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ تو حید اور اتباع سنت پر مضبوطی سے قائم رہے، انہیں سینے سے لگائے رکھے اور شرک و بدعت سے بچائیں۔ شرک و بدعت ہی متابع ایمان کے گھن ہیں جن سے ایمان جاتا رہتا ہے، دوسرے گناہوں سے صرف اعمال میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے جو شخص موحد اور تبع سنت ہو، شرک و بدعت سے تنفر ہو اور اس کے پاس بیٹھنے سے تو حید و اتباع سنت کا شوق پیدا ہوتا ہو، اسی کو استاد و پیر سمجھنا چاہئے۔

رسالہ تقویۃ الایمان

ہم نے اس رسالہ میں چند آیتیں اور حدیثیں جن میں تو حید اور اتباع سنت کا بیان ہے اور شرک و بدعت کی برائی ہے، جمع کردی یہں جن کا ترجمہ شلفتہ اور سلیس اردو میں کر دیا گیا ہے اور ان پر مختصر نوٹ بھی وضاحت کے لئے دیے گئے ہیں تاکہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھی راہ پر لے آئے۔ اللہ کرے ہمارا یہ کام ہماری اخروی نجات کا سبب بن جائے، آمین۔ اس کا نام ”تقویۃ الایمان“ ہے، اس میں دو باب ہیں؛ پہلے باب میں تو حید کا بیان اور شرک کی برائی ہے اور دوسرے باب میں اتباع سنت کا بیان اور بدعت کی برائی ہے۔

پہلا باب

توحید کا بیان

عوام کی بے خبری

عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے۔ توحید نایاب ہے۔ اکثر ایمان کے دعویٰ دار توحید و شرک کے معنی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہیں مگر بے شعوری میں شرک میں گرفتار ہیں، لہذا پہلے توحید و شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ قرآن و حدیث سے ان کی بھلاکی اور برائی معلوم ہو سکے۔

شرک کے کام

عموماً لوگ آڑے وقت پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو اور پریوں کو پکارتے ہیں، انہیں سے مرادیں مانگتے ہیں، انہیں کی متنیں مانتے ہیں، مرادیں برلانے کے لئے انہیں پرندرو نیاز چڑھاتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے کے لئے اپنے بیٹوں کو انہیں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا علی بخش، کسی کا حسین بخش، کسی کا پیر بخش، کسی کا مدار بخش، کسی کا سالار بخش، کسی کا غلام مجی الدین اور کسی کا غلام معین الدین وغیرہ ہے۔ کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے، کوئی مشکل پڑنے پر کسی کو پکارتا ہے اور کوئی کسی کی قیمت کھاتا ہے۔ غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیوتاوں

سے کرتے ہیں وہی یہ نہاد مسلمان انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء، ملائکہ اور پریوں سے کرتے ہیں اس کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے چیز فرمایا:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی شرک کرتے ہیں۔ (سورہ یوسف: ۱۰۶)

دعویٰ ایمان کا، کام شرک کے

یعنی اکثر دعویداران ایمان شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اگر کوئی ان سے کہے کہ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار رہتے ہو، کیوں شرک وایمان کی متضاد را ہوں کو ملا رہے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے عقیدت مند ہیں۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے۔ ہم تو انہیں اللہ کے بندے اور مخلوق ہی سمجھتے ہیں اللہ نے انہیں قدرت و تصرف بخشنا ہے یہ اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں تصرف کرتے ہیں ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے اور ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو چاہیں کر سیں۔ یہ ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں۔ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے اور ان کے پکارنے سے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس قسم کی فضول باتیں کی جاتی ہیں۔

قرآن کا فیصلہ

ان سب باتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث چھوڑ بیٹھے۔ شریعت میں

عقل سے کام لیا۔ جھوٹے افسانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غلط رسماں کو دیلوں میں پیش کرتے ہیں، اگر ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے بھی مشرک اسی قسم کی دلیلوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر غصہ نازل ہوا، اور اس نے انہیں جھوٹا بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ شَفَاعَوْنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُبَغِّنُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ﴾

”وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیہاں ہمارے سفارشی ہیں، آپ فرمادیں کہ تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا (یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے) وہ ان کے شریکوں سے پاک و برتر ہے۔“ (سورہ یونس: ۱۸)

اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں

یعنی مشرک جن چیزوں کے پرستار ہیں وہ بالکل بے بس ہیں۔ ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، غلط ہے کیونکہ اللہ نے یہ بات بتائی نہیں، پھر کیا تم آسمان و زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو جو تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سفارشی ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارش نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ فائدہ پہنچائے، اگر نہ مانا جائے تو نقصان پہنچائے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کی سفارش بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آڑے

وقت ان کے پکارنے یا نہ پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی کو اپنا سفارشی سمجھ کر پوچھ وہ بھی مشرک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَلَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفٍ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾

”دیکھو اللہ ہی کے لئے خالص دین ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبہ میں اللہ کے نزدیک کر دیں، یقیناً اللہ ان کے اختلافات میں فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں فرماتا۔“ (سورہ الزمر: ۳)

اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں

یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراشی کر بٹھمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کی سنتا ہے اور سب کی امیدیں بر لاتا ہے ٹھکرایا اور غیروں سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ ان کی امیدیں بر لائیں اور پھر طریقہ یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ بھلا ان احسان فرماوشوں اور جھوٹوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس طریقہ سی راہ پر جس قدر چلیں گے اسی قدر سیدھی راہ سے دور ہوتے جائیں گے۔

اللہ کے سو اکوئی کار ساز نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیر وہ کو یہ سمجھ کر پوچھے کہ ان کے پوچھنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی وہ مشرک، جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرایا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فُلْ مَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيزُ وَلَا يُحَاجُ عَلَيْهِ إِنْ كُوْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فُلْ فَانِي تُسْخَرُونَ﴾

”آپ فرمادیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف و اختیار ہے اور وہ پناہ دینے والا بھی ہو اور اس کے مقابلے پر کوئی اور پناہ بھی نہ دے سکے اگر تمہیں علم ہے (تو جواب دو)؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، آپ فرمادیں

پھر تم کیوں دیوانے بنے جاتے ہو؟“ (سورہ المؤمنون: ۸۸-۸۹)

یعنی اگر مشرکوں سے بھی پوچھا جائے کہ کائنات عالم میں وہ کون ہے جس کا تصرف و اختیار ہے اور جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو سکے؟ تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر غیر وہ کامانہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں اللہ کو تین نہیں ہیں مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھینٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی بتاؤ کرے اگرچہ اسے بندہ اور مخلوق سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں۔

شرک کی حقیقت

شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنی ذات والاصفات کے لئے مخصوص فرمائی ہیں اور بندوں پر بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیر وہ کے آگے بجا لایا جائے مثلاً سجدہ، اللہ کے نام کی قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، اللہ تعالیٰ کو بذاتہ ہر جگہ حاضر سمجھنا، قدرت و تصرف وغیرہ میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جانا؛ سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں۔ سجدہ صرف اللہ ہی کی ذات اقدس کے لئے مخصوص ہے، قربانی اسی کے لئے کی جاتی ہے، منت اسی کی مانی جاتی ہے، مشکل کے وقت اسی کو پکارا جاتا ہے، وہی ہر جگہ حاوی و نگرا ہے اور ہر طرح کا تصرف و اختیار اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی صفت غیر اللہ میں بھی مانی جائے تو شرک ہے گو اس کو اللہ سے چھوٹا ہی سمجھا جائے اور اللہ کی مخلوق اور اس کا بندہ ہی مانا جائے۔ پھر اس معاملہ میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت، پریت اور پری وغیرہ سب برابر ہیں، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے شرک ہو گا اور کرنے والا مشرک ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بت پرستوں کی طرح یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی عتاب کیا ہے، حالانکہ وہ بت پرست نہ تھے، البتہ انبیاء اور اولیاء سے ایسا ہی معاملہ رکھتے تھے، فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ لَا يَنْعَمُونَ بِمَا كُنُّوا يَعْمَلُونَ﴾

﴿أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

”انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنالیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جسکے سوا کوئی عبادت کے

لائق نہیں جو مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔“ (سورہ التوبہ: ۳۱)

یعنی اللہ کو توسب سے بڑا مالک جانتے ہیں اور اس سے چھوٹے دوسرے مالکوں کے بھی قائل ہیں جو ان کے مولوی اور درویش ہیں۔ انہیں اس بات کا حکم نہیں ملا، وہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک تو تن تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس بات کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا حَمَدًا لَّهُدْ

أَحْصَمُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا حَمَدًا وَكُلُّهُمْ اتَّيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرِدًا﴾

”آسمان و زمین کا ایک ایک شخص رحمٰن کے سامنے غلامانہ حیثیت میں آنے والا ہے۔ رب نے انہیں شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے اور سارے اس کے سامنے فرد افراد آنے والے ہیں۔“ (سورہ مریم: ۹۳-۹۵)

یعنی انسان ہو یا فرشتہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کے سامنے اس کا اس سے زیادہ رتبہ نہیں، یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور عاجز و بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ مالک الملک کے اختیار میں ہے۔ وہی سب پر قابض و متصرف ہے۔ کسی کو کسی کے قبضے میں نہیں دیتا۔ وہاں نہ کوئی کسی کا وکیل بنے گا اور نہ حمایت۔ قرآن پاک میں ان مضمایں کے سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ہیں لیکن، ہم نے نمونے کے طور پر چند آیتیں لکھ دی ہیں، جس شخص نے انہیں سمجھ لیا وہ ان شاء اللہ شرک اور تو حید کو اچھی طرح سمجھ جائے گا۔

دوسرا باب

شرک کی فسمیں

اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمائی ہیں تاکہ ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں بے شمار ہیں، ہم یہاں چند چیزوں کو بیان کر کے قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے تاکہ لوگ ان کی مدد سے دوسری باتیں سمجھ لیں۔

۱- علم میں شرک

پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت علم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لئے ہوئے ہے۔ بھی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر وقت باخبر ہے۔ خواہ وہ چیز دور ہو یا قریب، پوشیدہ ہو یا ظاہر، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہ میں، یا اللہ ہی کی شان ہے کسی اور کسی یہ شان نہیں۔ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے کسی غیر اللہ کا نام لے، یا دور و نزدیک سے اسے پکارے کہ وہ اس کی مصیبت رفع کر دے، یا دشمن پر اس کا نام پڑھ کر حملہ کرے، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کے نام کا وردر کھے، یا اس کا تصور ذہن میں جائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اس کا نام لیتا ہوں، یادل میں تصور، یا اس کی صورت کا خیال کرتا ہوں، یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس کو خبر ہوتی ہے۔ میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اور مجھ پر جو حالات گزرتے

ہیں جیسے بیماری و صحت، فراغی و تنگی، موت و حیات اور غم و مسرت؛ اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے۔ جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے اور میرے دل کے خیالات اور تصورات سے واقف رہتا ہے۔ ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ شرک فی العلم ہے یعنی حق تعالیٰ جیسا علم غیر اللہ کے لئے ثابت کرنا۔ بلاشبہ اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے متعلق رکھے یا مقرب سے مقرب فرشتے کے بارے میں، چاہے اس کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا اللہ کا عطا کیا ہوا، ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے۔

۲- تصرف میں شرک

کائنات میں ارادے سے تصرف و اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا اور زندہ کرنا، فراغی و تنگی، تند رستی و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، مرادیں برلانا، بلا کمیں ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا؛ یہ سب کچھ اللہ ہی کی شان ہے، کسی غیر اللہ کی یہ شان نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا انسان یا فرشتہ کیوں نہ ہو۔ پھر جو شخص اللہ کے بجائے کسی اور میں ایسا تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے اور اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے یا قربانی کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے کہ وہ اس کی بلا کمیں ٹال دے، ایسا شخص مشرک ہے اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ساتھ تصرف غیر اللہ میں مان لینا شرک ہے، خواہ وہ ذاتی مانا جائے یا اللہ کا دیا ہوا۔ ہر صورت میں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔

۳- عبادت میں شرک

اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لئے مخصوص فرمادیے ہیں جن کو عبادات کہا جاتا

ہے جیسے سجدہ، رکوع، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اللہ کے نام پر خیرات کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا اور اس کے مقدس گھر کی زیارت کے لئے دور سے سفر کر کے آنا اور ایسی ہیئت میں آنا کہ لوگ بیچان جائیں کہ یہ زائرین حرم ہیں۔ راستے میں اللہ ہی کا نام پکارنا، نامعقول باتوں سے اور شکار سے بچنا، پوری احتیاط سے جا کر اس کے گھر کا طواف کرنا، اس کی طرف سجدہ کرنا، اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، وہاں منتیں ماننا، کعبہ پر غلاف چڑھانا، کعبہ کی چوکھت کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا، حجر اسود کو چومنا، کعبہ کی دیوار سے منہ اور چھاتی لگانا، اس کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنا، اس کے چاروں طرف روشنی کرنا، اس میں خادم بن کر ہنا، جھاڑ و دینا، حاجیوں کو پانی پلانا، وضو کے لئے اور غسل کے لئے پانی مہیا کرنا، آب ززم کوتبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، سیر ہو کر پینا، آپس میں تقسیم کرنا، عزیز وقار ب کے لئے لے جانا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب و احترام کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، جانور نہ چڑانا، یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے طور پر مسلمانوں کو بتائے ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص نبی کو، یا ولی کو، یا بہوت و پریت کو، یا جن و پری کو، یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو، یا کسی کے تھان، یا چلے کو، یا کسی کے مکان و نشان کو، یا کسی کے تبرک و تابوت کو سجدہ کرے، یا رکوع کرے، یا اس کے لئے روزہ رکھے، یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، یا چڑھاوا چڑھائے، یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے، یا جاتے وقت اٹھے پاؤں چلے، یا قبر کو چوئے، یا قبروں، یا دیگر مقامات کی زیارت کے لئے دور سے سفر کر کے جائے، یا وہاں چراغ جلائے اور روشنی کا انتظام کرے، یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، یا قبر پر چادر چڑھائے، یا مورچھل جھلے، یا شامیانہ تانے،

یا ان کی چوکھٹ کا بوسہ لے، یا ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگے، یا مرادیں مانگے، یا مجاہر بن کر خدمت کرے، یا اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرے۔ غرض اس قسم کا کوئی کام کرے تو اس نے کھلاشہ کیا، اس کو ”شہر فی العبادات“ کہتے ہیں۔

یعنی غیر اللہ کی تعظیم اللہ کی سی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے بلا کمیں ٹل جاتی ہیں۔ ہر صورت میں یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔

۲- روزمرہ کے کاموں میں شہر

حق تعالیٰ نے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں اور اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو، جیسے: مصیبت کے وقت اللہ کی نذر مان لینا، اور مشکل کے وقت اسی کو پکارنا، اور کام شروع کرتے وقت برکت کے لئے اسی کا نام لینا۔ اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریہ کے لئے اس کے نام پر جانور ذبح کرنا۔ اولاد کا نام عبد اللہ، عبد الرحمن، اللہ بخش، اللہ دیا، امۃ اللہ اور اللہ دی وغیرہ رکھنا۔ کھیت کی پیداوار میں تھوڑا سا غلہ اس کے نام کا نکالنا۔ پھلوں میں سے کچھ بچھل اس کے نام کے نکالنا۔ جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام کے مقرر کرنا اور اس کے نام کے جانور بیت اللہ کو لے جائے جائیں ان کا ادب و احترام بجا لانا یعنی نہ ان پر سوار ہونا نہ انہیں لادنا۔ کھانے پینے اور پہنچنے میں اللہ کے حکم پر چلنا۔ جن چیزوں کے استعمال کا حکم ہے صرف انہیں استعمال کرنا اور جن کی ممانعت ہے ان سے باز رہنا۔ دنیا میں گرانی اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار اور رنج و مسرت جو کچھ بھی پیش آتا ہے

سب کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا۔ ہر کام کا ارادہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا، مثلاً یوں کہنا کہ ان شاء اللہ ہم فلاں کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو اس عظمت کے ساتھ یعنی جس سے اس کی تعظیم نمایاں ہو اور اپنی غلامی کا اظہار ہوتا ہو، جیسے یوں کہنا: ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود وغیرہ۔ اگر کسی موقع پر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اسی کے نام کی قسم کھانا؛ یہ تمام باتیں اور اسی قسم کی دیگر باتیں اللہ پاک نے اپنی تعظیم ہی کے واسطے مقرر فرمائی ہیں۔ پھر جو کوئی اسی قسم کی تعظیم غیر اللہ کی کرے مثلاً: کام رکا ہوا ہو یا بگڑ رہا ہو اس کو چالو کرنے یا سنوارنے کے لئے غیر اللہ کی نذر مان لی جائے، اولاد کا نام عبدالنبی، امام بخش، پیر بخش رکھا جائے، کھیت و باغ کی پیداوار میں ان کا حصہ رکھا جائے، جب بچل تیار ہو کر آئیں تو پہلے ان کے نام کا حصہ الگ کر دیا جائے تب اسے استعمال میں لاایا جائے، جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کر دیئے جائیں، پھر ان کا ادب و احترام بجالا یا جائے، پانی سے یا چارے سے انہیں نہ ہٹایا جائے، لکڑی سے یا پتھر سے انہیں نہ مارا جائے اور کھانے پینے اور پہنچنے اور ہٹھنے میں رسموں کا خیال رکھا جائے کہ فلاں فلاں لوگ فلاں فلاں کھانا نہ کھائیں، فلاں فلاں کپڑا نہ پہنیں، بی بی لے کی صحک مرد نہ کھائیں، لونڈی نہ

۱ ”بی بی“ سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے نام کی نیاز ”بی بی کی صحک“ کہلاتی تھی۔ ”صحک“ یعنی مٹی کا چھوٹا طباق۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز جہاں لگیر کے زمانے میں شروع ہوئی۔ بادشاہ نے نور جہاں سے شادی کی اور اس کا اثر و سوخ بہت بڑھ گیا تو جہاں لگیر کی بعض بیگمات نے یہ رسم ایجاد کی اور شرط یہ رکھی کہ اس نیاز میں وہی عورتیں شرکیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے نکاح ثانی نہ کیا ہو۔ اس شے کو وہ =

کھائے اور شوہروالی عورت نہ کھائے، شاہ عبدالحق کا تو شہ حقہ پینے والا نہ کھائے، دنیا کی بھلائی برائی کو انہیں کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں فلاں ان کی لعنت میں گرفتار ہے، پاگل ہو گیا ہے، فلاں محتاج ہے انہیں کا دھنکارا ہوا تو ہے اور دیکھو فلاں کو انہوں نے نوازا تھا آج سعادت و اقبال اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، فلاں تارے کی وجہ سے قحط آیا، فلاں کام فلاں ساعت میں فلاں دن شروع کیا گیا تھا اس لئے پورا نہ ہوا، یا یہ کہا جائے کہ اگر اللہ اور رسول چاہے گا تو میں آؤں گا، یا پیر صاحب کی مرضی ہو گی تو یہ بات ہو گی، یا گنگوں میں داتا، بے پروار، خداوند خدا یگان، مالک الملک اور شہنشاہ جیسے الفاظ استعمال کئے جائیں، قسم کی ضرورت پڑ جائے تو نبی یا قرآن کی، یا علی رضی اللہ عنہ کی، یا امام و پیر کی، یا ان کی قبروں یا اپنی جان کی قسم کھائی جائے۔ ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کو ”شرک فی العادت“ کہتے ہیں، یعنی عام کاموں میں جیسی اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسی غیر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ شرک کی ان چاروں قسموں کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہے، لہذا ہم نے یہ مسائل آئندہ پانچ ابواب میں ذکر کئے ہیں۔

= پاک دامنی کا کمال جانتی تھیں۔ مقصود اس سے محض نور جہاں کی تکمیلی اور توہین تھی۔ رفتہ رفتہ یہ نیاز عام ہو گئی۔ شاہ شہید رحمہ اللہ کے زمانے میں گھر گھر اس کا رواج ہو گیا تھا اور اس میں کئی شرطیں بڑھادی گئی تھیں۔

شرک کی برائی - توحید کی خوبیاں

شرک معاف نہیں ہو سکتا

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

”یاد رکھو اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو معاف نہیں فرماتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف فرمادے اور جس نے شرک کیا وہ راہ سے بہت دور بھٹک گیا۔“ (سورہ النساء: ۱۱۶)

یعنی اللہ کی راہ سے بھٹکنا یہ بھی ہے کہ انسان حلال و حرام میں تمیز نہ کرے، چوری کرے، بیکاری میں مبتلا رہے، نماز روزہ چھوڑ بیٹھے، یہوی بچوں کی حق تلفی کرنے لگے، ماں باپ کی نافرمانی پر تلا رہے۔ لیکن جو شرک کی دلدل میں پھنس گیا وہ راہ سے زیادہ بھٹک گیا، کیونکہ وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا جس کو حق تعالیٰ بلا توبہ کبھی نہ معاف فرمائے گا اور دوسرے گناہوں کو شاید اللہ تعالیٰ بلا توبہ معاف فرمادے۔ معلوم ہوا کہ شرک ناقابل عفو (معافی) جرم ہے اس کی سزا قطعی مل کر رہے گی، اگر انہائی درجہ کا شرک ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے، نہ اس سے نکالا جائے گا اور نہ اس میں اسے چین اور آرام میسر آئے گا، اور جو کم درجے کے شرک ہیں ان کی سزا حق تعالیٰ کے یہاں جو مقرر ہے

اور دیگر گناہوں کی حق تعالیٰ کے بیہاں جو سزا میں مقرر ہیں وہ اللہ کی مرضی پر ہیں، خواہ دے یا نہ دے۔

شرک کی مثال

یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھو، مثلاً بادشاہ کے بیہاں رعیت کے لئے ہر قسم کی سزا میں مقرر ہیں، مثلاً چوری، ڈیکھنی، پھرہ دیتے دیتے سوچانا، دربار میں دیر سے پہنچنا، میدانِ جنگ سے بھاگ آنا، اور سرکار کے پیسے پہنچانے میں کوتاہی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب جرموں کی سزا میں مقرر ہیں۔ اب بادشاہ کی مرضی ہے چاہے تو سزادے اور چاہے معاف کر دے، لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن سے بغاوت ظاہر ہوتی ہے، مثلاً کسی امیر کو، یا وزیر کو، یا چودھری کو، یا رئیس کو، یا بھنگی کو، یا چمار کو بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ بنا دیا جائے، تو اس قسم کی حرکت بغاوت ہے۔ یا ان میں سے کسی کے واسطے تاج یا تخت شاہی بنایا جائے، یا اسے ظلّ سبحانی کہا جائے، یا اس کے سامنے شاہانہ آداب بجالائے جائیں، یا اس کے لئے ایک جشن کا دن ٹھہرایا جائے اور بادشاہ کی سی نزدی کی جائے۔ یہ جرم تمام جرموں سے بڑا ہے اور اس جرم کی سزا یقیناً ملتی چاہیے۔ جو بادشاہ اس قسم کے جرائم کی سزاوں سے غفلت بر تا ہے اس کی سلطنت کمزور ہوتی ہے۔ اربابِ دنیا اس قسم کے بادشاہ کو نااہل کہتے ہیں۔ لوگو! اس مالکِ الملک غیرت مند

۔ شرک اکبر ہو یا اصغر بہر حال منوع ہے اور تو حید کے منافی۔

بادشاہ سے ڈرجاؤ جس کی طاقت کا حد و شمار نہیں، وہ اعلیٰ درجے کا غیرت والا ہے، بھلا وہ
مشرکوں کو کیوں سزا نہ دے گا اور بلا سزا انہیں کیونکر چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر
رحم فرمائے اور انہیں شرک جیسی خطرناک آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین

شرک سب سے بڑا عیب ہے

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَا بْنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُهُ يَيْنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ﴾

”جب لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بڑا بھاری ظلم ہے۔“ (لقمان: ۱۳)

یعنی اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل سے معلوم کیا کہ کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے۔ پھر جس نے اللہ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل شخص کو دے دیا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے، جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت نے شرک کو بڑا بھاری گناہ بتایا، اسی طرح عقین بھی اس کو بڑا گناہ مانتی ہے۔ شرک تمام عیبوں سے بڑا عیب ہے۔ سچی بات یہی ہے، کیونکہ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے

کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، پھر اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔

توحید ہی راہ نجات ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہم نے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔“ (سورہ انبیاء: ۲۵)

یعنی تمام رسول، اللہ کے پاس سے یہی حکم لے کر آئے کہ صرف اللہ ہی کو مانا جائے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ معلوم ہوا کہ توحید کا حکم اور شرک سے ممانعت تمام شریعتوں کا ایک متفقہ مسئلہ ہے، اس لئے صرف یہی راہ نجات ہے، باقی تمام راہیں غلط ہیں۔

اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے

((وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَغْنِيُ الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِيْ تَرْكُهُ وَشِرْكُهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْئٌ))

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ: ”حق تعالیٰ

نے فرمایا: میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کوششیک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔“ لے

یعنی جس طرح اور لوگ اپنی مشترک چیز آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں میں اس طرح نہیں کرتا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ جس نے میرے لئے عمل کیا اور اس میں غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اپنا حصہ بھی نہیں لیتا، بلکہ سارا عمل دوسرے ہی کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے واسطے کوئی عمل کرے اور وہی عمل کسی غیر اللہ کے واسطے کرے تو اس نے شرک کیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکل کوں کی عبادت جو اللہ کے لئے کی جائے، ناقابل قبول ہے، حق تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔

ازل میں تو حید کا اقرار

فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُلْطَنٌ بِرِّبِّكُمْ قَالُوا بَلِي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ هَلَا وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ إِبَّاُوْنَا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ

لے مشکلہ میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں: ترجمہ: ”میں اس سے بیزار ہوں۔ جس کے لئے اس نے یہ کام کیا ہے وہی اس کا بدلہ دے۔“ (مشکلہ مطبوعہ مجتبائی ۲/۲۵۲۔ ”الادرار لثیر تجھ احادیث رد الاشراک“، شمولہ ”قطف المثمر“، نواب صدیق حسن خاں ۳۳۔)

أَقْتَلْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطَلُونَ ﴿١٧٣﴾

”اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کا لی اور ان سے اقرار کروایا (یعنی ان سے پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے: کیوں نہیں! ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا رب ہے) یہم نے اقرار اس لئے کروایا کہ کہیں تم قیامت کے روز کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، یا کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے (جو ان کے بعد (پیدا ہوئے) تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بد لے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟“ (سورہ الاعراف: ۱۷۲-۱۷۳)

((أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتُهُمْ﴾) قَالَ جَمِيعَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَرَهُمْ فَاسْتَنْطَقُهُمْ
فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى
أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي﴾) قَالَ فَإِنِّي أَشْهِدُ عَلَيْكُمْ
السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأَشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ
﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي
وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا إِنِّي سَارِسُ إِلَيْكُمْ رُسُلِيْ ۝ يُدَّكِّرُونَ عَهْدِي
وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ قَالُوا شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا لَا

رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا غَيْرُكَ)) لے

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس آیت ﴿کہ جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا﴾ کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے اولاد آدم کو جمع فرمایا، پھر انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بنائیں، پھر انہیں قوت گویائی بخشی۔ جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد دیا جائے اور ان پر خود ان ہی کو گواہ بنا کر فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ: بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔

لے (فَاقْرُرُوا بِذَلِكَ وَرَفِعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَدُونَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ ((إِنِّي أَحْبِبْتُ أَنْ أُشْكِنَ)) وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلُ سُرُجٍ عَلَيْهِمُ الْنُّورُ وَخُصُوصًا بِمِثْنَافٍ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْبَيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾۔

پس انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ اور ان پر حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا کہ کہاں سب کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں دولت مند بھی ہیں اور فقیر بھی۔ خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی۔ تو سوال کیا۔ اے پروردگار! تو نے کیوں ان سب کو یکساں نہیں بنایا؟ فرمایا: میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں۔ وہ چنانوں کی طرح روشن ہیں اور ان کے چہروں پر نور ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے سلسلے میں اقرار بھی لیا۔ اس سے مراد وہ اقرار جس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے (اور وہ وقت بھی تھا) جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔

فرمایا: میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی، ﴿کہیں قیامت کے دن یہ کہنے لگو﴾ کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یقین مانو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و پیمان یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب اور معبود ہیں، آپ کے سوانح کوئی ہمارا رب ہے، نہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ (مند احمد)

شرک سند نہیں بن سکتا

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام اولاد آدم کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر ان کے جوڑے جوڑے لگائے، مثلاً پیغمبروں کو، اولیاء کو، شہیدوں کو، نیک لوگوں کو، فرمابرداروں کو، نافرمانوں کو اور سب کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ اسی طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو اور ہر ایک دین والے کو جدا جدا کیا۔ پھر جس کسی کو دنیا میں جو صورت دینی تھی اسی صورت میں اسے وہاں ظاہر فرمایا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بد صورت، کسی کو بینا، کسی کو نا بینا، کسی کو ناطق، کسی کو گونگا اور کسی کو لنگڑا۔ پھر انہیں قوت گویائی بخشی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آخر سب نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا۔ پھر ان سے یہ عہد و پیمان لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم اور مالک نہ سمجھنا اور میرے سوا کسی کو معبود نہ ماننا۔ ان سب نے عہد و پیمان کیا، حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام،

ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ تمہارے اس اقرار کو یاد دلانے کے لئے پیغمبر آئیں گے اور اپنے ساتھ آسمانی کتابیں لا کیں گے۔ روز از لہ ہر شخص تھا تھا تو حید کا اقرار اور شرک سے انکار کر آیا ہے، لہذا شرک میں کسی کو بطور نظیر کے نہ پیش کیا جائے؛ نہ پیر و فقیر کو، نہ شیخ کو، نہ باپ دادا کو، نہ بادشاہ کو، نہ مولوی کو اور نہ بزرگ کو۔

بھول کا عذر قبول نہ ہو گا

اگر کوئی خیال کرے کہ دنیا میں آکر ہمیں وہ اقرار یاد نہیں رہا، اب اگر ہم شرک کریں تو ہماری پکڑ نہ ہو گی، کیوں کہ بھول میں پکڑ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں یاد نہیں رہتیں لیکن معتبر اشخاص کے یاد دلانے پر یقین آ جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو اپنی تاریخ ولادت یاد نہیں، پھر لوگوں سے سن کر یقین سے کہتا ہے کہ میری تاریخ ولادت فلاں سن، فلاں دن اور فلاں ساعت ہے۔ لوگوں سے سن کر، ہی ماں باپ کو پہچانتا ہے، کسی اور کو ماں نہیں سمجھتا، اگر کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے اور کسی اور کو ماں تادے تو دنیا اس پر تھوکے گی، اور اگر وہ یہ جواب دے کے بھلے آدمیو! مجھے تو اپنا بیدا ہونا یاد نہیں کہ میں اس کو ماں سمجھوں، تم بلا وجہ مجھے برا کہہ رہے ہو، تو لوگ اسے پر لے درجے کا بیوقوف اور بڑا ہی بے ادب سمجھیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب عوام کے کہنے سے انسان کو بہت سی باتوں کا یقین ہو جاتا ہے، تو نبیوں کی تو شان ہی بڑی ہے، ان کے بتانے سے کس طرح یقین نہیں آ سکتا؟

رسولوں اور کتابوں کی بنیادی تعلیم

معلوم ہوا کہ تو حید اختیار کرنے کی اور شرک سے بچنے کی عالم ارواح میں سب کو فرداً فرداً تاکید کردی گئی ہے، تمام پیغمبر اسی کو یاد دلانے اور اسی عہد کی تجدید کے لئے بھیجے گئے۔ ایک لاکھ چونبیس ہزار پیغمبروں کا فرمان عالی شان اور ایک سو چار الہامی کتابوں کا مرکزی علم اسی ایک نکتہ میں ہے کہ خبردار تو حید میں خلل نہ آنے دو اور شرک کے پاس بھی نہ پھکلو، اللہ کے سوا کسی کو حاکم اور متصف نہ سمجھو، نہ غیر اللہ کو مالک مانو کہ اس سے اپنی مرادیں مانگو اور اس کے پاس مرادیں لے آو۔

مندرجہ ذیل حدیث کے معلوم ہونے کے بعد تو کسی حالت میں بھی شرک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

((وَ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَزَلَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً وَإِنْ قُتِلْتَ وَمُحْرَقْتَ))۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، خواہ تجھے مارڈا جائے یا جلا دیا جائے۔“ (مندرجہ)

یعنی اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ تسلیم کر اور اس بات کی پرواہ نہ کر کہ کوئی جن یا شیطان تجھے ستائے گا۔ جس طرح مسلمانوں کو ظاہری مصائب پر صبر کرنا چاہئے اور ان کے ڈر سے اپنا ایمان نہ بگاڑنا چاہئے، اسی طرح باطنی تکلیفوں پر بھی (جن، بھوت وغیرہ کی ایذاوں پر بھی) صبر سے کام لینا چاہئے کہ درحقیقت ہر چیز خواہ تکلیف ہو یا آرام، اللہ کے اختیار میں

ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کی آزمائش فرماتا ہے، مومن کو بغدر ایمان آزمایا جاتا ہے، کبھی بروں کے ہاتھوں سے نیکوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تاکہ مخلصوں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے۔ لہذا جس طرح بظاہر پارساوں کو نافرمانوں سے اور مسلمانوں کو کافروں سے، اللہ کے ارادے سے تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں اور وہ صبر ہی سے کام لیتے ہیں، تکلیفوں سے گھبرا کر ایمان نہیں بگاڑتے، اسی طرح کبھی کبھی نیک لوگوں کو جنوں اور شیطانوں سے اللہ کے ارادے سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ لہذا اس پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور تکلیف کے اندیشے سے انہیں ہرگز ہرگز نہیں ماننا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص شرک سے متفر ہو کر غیر اللہ کو چھوڑ دے، ان کی نذر و نیاز کی مذمت کرے اور غلط رسماوں کو مٹائے، پھر اس راہ میں اس کو کچھ مالی یا جانی نقصان پہنچ جائے یا کوئی شیطان اسے کسی پیر و شہید کے نام سے ستانے لگے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ پاک میرا ایمان آزمار ہا ہے۔ اس لئے اسے خندہ پیشانی سے سہہ لینا چاہئے۔ یاد رکھو! جس طرح اللہ پاک ظالموں کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اور مظلوموں کو ان کے پنجہ استبداد سے چھڑاتا ہے، اسی طرح ظالم جنوں کو بھی وقت آنے پر پکڑے گا اور پرستاراں تو حیدر کو ان کے ظلم سے نجات بخشنے گا۔

((وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَئِ ذَنْبٌ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ للهِ نِدَاً وَ هُوَ خَلَقَكَ)۔

ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیم! اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ”تو کسی کو اللہ جیسا سمجھ کر پکارے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

یعنی جس طرح اللہ کو (اس کے علم و قدرت کے لحاظ سے) حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے اور کائنات کا تصرف اسی کے قبضے میں بتایا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہر مشکل کے وقت اسے پکارا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو اسی صفت سے متصف مان کر پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لئے کہ کسی میں بھی حاجت برلانے کی اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہنے کی صلاحیت نہیں۔ علاوہ ازیں جب ہمارا خالق اللہ ہے تو ہمیں اپنے مشکل اوقات میں اسی کو پکارنا چاہئے، کسی اور سے ہمیں کیا واسطہ۔ جیسے کوئی کسی بادشاہ کا غلام ہو گیا تو وہ اپنی ہر ضرورت اپنے بادشاہ ہی کے پاس لے جائے گا، اسے دوسرے بادشاہوں سے کیا واسطہ۔ کسی بھائی، چمار کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور یہاں تو کوئی دوسرے ہی نہیں جو اللہ کے مقابلے کا ہو۔ پھر دوسرے کے پاس ضرورت کو لے جانا دانی نہیں تو اور کیا ہے؟

تو حید اور مغفرت

((أَخْرَجَ التَّرِمِذِيُّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْلَيْقِيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَاكُمْ لَقِيْتَنِي لَا تُنْشِرِكُ بِيْ شَيْئاً لَا تَيْتُنْكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً)).

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”حق تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے! اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ہٹھرا تا ہو، تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔“ (ترمذی، احمد، داری)

یعنی دنیا میں بڑے بڑے گھنے گار لوگ گزرے ہیں، جن میں فرعون وہاں وغیرہ تھے

اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ ان تمام گنہگاروں سے دنیا میں جس قدر گناہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، اگر بفرض مجال ایک شخص کر گز رے لیکن شرک سے پاک ہو تو جس قدر اس کے گناہ ہیں اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اس پر نازل ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بے جس طرح شرک

کی خوست سے سارے اچھے عمل غارت کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان شرک سے ہر طرح پاک و صاف ہو گا اور اس کا یہ عقیدہ ہو گا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، اس کے سامنے سب بے بس ہیں، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے سامنے کسی کی حمایت کا مام نہیں آتی اور کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہ کر سکے گا۔ ان عقائد کے بعد اس سے جس قدر گناہ سرزد ہوں گے بتقاضاۓ بشریت ہوں گے یا بھول چوک کر۔ پھر ان گناہوں کے بوجھ میں وہ دباجار ہا ہو گا اور سخت پیزار ہو گا، ندامت کے مارے سر نہ اٹھا سکے گا، بلاشبہ ایسے شخص پر رحمت اللہی کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ گناہ بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے اس کی ندامت کی کیفیت بڑھتی جائے گی اور جوں جوں یہ کیفیت بڑھے گی اللہ کی رحمت بڑھتی جائے گی۔ یہ نکتہ یاد رکھو کہ جو توحید میں پاک

۱۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ شرک کی انتہائی برائی واضح ہو جائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ شرک سے براءت کے بعد دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں۔ گناہوں کی معافی کے متعلق شریعت کا عام قانون پیش نظر رہنا چاہئے۔ یعنی توبہ اور عفو۔ اور شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔

ہے اس کا گناہ بھی وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کی عبادت نہیں کرتی، ایک فاسق موحد، متقی مشرک سے ہزار درجے اچھا ہے، جیسے ایک مجرم ریتی، با غی خوشنامدی سے ہزار درجے اچھا ہے، کیونکہ پہلا اپنے قصور پر نادم ہے اور دوسرا مغرور۔

چو تھا باب

شُرُكٌ فِي الْعِلْمِ كَيْ تَرْدِيدُ

ارشادِ الٰہی ہے:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَيَّةٌ فِي ظُلُمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

”اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ جو بھی پتا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور کوئی ترا اور خشک چیز ایسی نہیں جو واضح طور پر کھی ہوئی نہ ہو۔“ (سورہ الانعام: ۵۹)

یعنی اللہ پاک نے انسان کو ظاہری چیزیں معلوم کرنے کے لئے کچھ چیزیں دی ہیں، مثلاً دیکھنے کے لئے آنکھ، سننے کے لئے کان، سوگھنے کو ناک، پچھنے کو زبان، ٹوٹنے کو ہاتھ اور سمجھنے کو عقل بخشی ہے۔ پھر یہ چیزیں انسان کے قبضہ و اختیار میں دے دی ہیں کہ جب چاہے ان سے کام لے سکے، مثلاً آنکھ سے دیکھنا چاہا، آنکھ کھول دی نہ چاہا بندی کر لی۔ اسی پر ہر عضو کو قیاس کرو۔ اور انسانوں کو ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کی کنجیاں دے دی ہیں۔ جیسے کنجی والے ہی کے اختیار میں تالے کو کھولنا یا نہ کھولنا ہے، اسی طرح ظاہری چیزوں کا معلوم کرنا انسان کے اختیار میں ہے، چاہے معلوم کرے یا نہ کرے۔

علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

اس کے برعکس غیب کا معلوم کرنا انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس کی کنجیاں حق تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا کہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں نہ کریں، بلکہ اللہ پاک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ یہ غیب کا بتا دینا اللہ کے ارادے پر موقوف ہے کسی کی خواہش پر نہیں۔ رسول اللہ ﷺ کو بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کو کوئی بات دریافت کرنے کی خواہش ہوئی مگر وہ بات آپ کو معلوم نہ ہو سکی، پھر جب ارادہ الہی ہوا تو فوراً بتا دی گئی۔ عہد رسالت میں منافقوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر انعام لگایا، اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، آپ نے کئی دنوں تک معاملہ کی کریں کی مگر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا، پھر جب حق تعالیٰ نے چاہا تو وحی بھیج کر بتا دیا کہ منافق کذاب ہیں، صدیقہ پاک دامن ہیں۔ اب ایک مسلمان موحد کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اپنے ہی پاس رکھی ہیں، ان خزانوں کا کسی کو خزانچی نہیں بنایا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے قفل کھول کر جس کو جس قدر چاہے دیں، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے۔

علم غیب کا مدعی جھوٹا

اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے غیب معلوم کر لیتا ہوں اور ماضی و مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں وہ جھوٹا ہے اور الوہیت کا دعویٰ

کرتا ہے۔ اگر کسی نبی یا ولی یا جن یا فرشتے یا امام یا بزرگ یا پیر یا شہید یا نجومی یا رہنماء یا جھار یا فال کھونے والا یا پنڈت یا بھوت پریت یا پریوں کو ایسا مان لیا جائے تو مانے والا مشرک ہوتا ہے اور مذکورہ آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر اتفاق سے کسی نجومی وغیرہ کی بات صحیح بھی ہو جائے تو اس سے ان کی غیب دانی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ان کی باتیں غلط ہی ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے بس کی بات نہیں، انکل کبھی ٹھیک اور کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ کہانت، کشف اور قرآن کے پاک سے فال لینے کا بھی یہی حال ہے، لیکن وہ کبھی غلط نہیں ہوتی اور وہ ان کے قابو میں نہیں، اللہ پاک اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ کسی کی خواہش پر وحی کا دار و مدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَمَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعَثِّرُونَ﴾

”آپ فرمادیں اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے غیب کی باتیں نہیں جانتا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔“ (سورہ انبیاء: ۶۵)

یعنی غیب کو جاننا کسی کے بس کی بات نہیں، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یہ کسی کو خبر نہیں کہ کب آئے گی۔ اگر ہر چیز کا معلوم کرنا ان کے بس میں ہوتا تو قیامت کے آنے کی تاریخ بھی معلوم کر لیتے۔

غیب کی باتیں

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

” بلاشبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا اور نہ یہ معلوم کہ کہاں مرے گا، یاد رکھو! اللہ خوب جانے والا اور بڑا خبردار ہے۔“ (سورہ لقمان: ٣٢)

یعنی غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب داں نہیں۔ چنانچہ قیامت کی خبر بھی جس کا آناعوام میں مشہور ہے اور یقینی ہے کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی۔ پھر اور چیزوں کا تو کیا کہنا؟ مثلاً فتح و شکست کا، صحت و مرض کا اور اسی قسم کی دوسری باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں۔ یہ باتیں نہ تو قیامت کی طرح مشہور ہیں اور نہ یقینی ہیں۔ اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہو گی؟ حالانکہ موسم بھی مقرر ہے اور اکثر موسم میں بارش ہوتی بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کی خواہش بھی رہتی ہے، اگر اس کا وقت کسی طرح معلوم ہو سکتا تو کسی نہ کسی کو ضرور معلوم ہو جاتا۔ پھر جو بے موسم کی چیزوں ہیں اور تمام لوگوں کی خواہش ان سے وابستہ بھی نہیں، مثلاً کسی شخص کی موت و حیات، یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یا مالدار و نادار ہونا، یا فتح و شکست کا

ہونا؛ ان چیزوں کی بھلاکسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ پیٹ کے بچ کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ۱۔ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، نہ ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص اور خوبصورت ہے یا بخصوصیت۔ حالانکہ حکماء ان تمام باتوں کے اسباب بتاتے ہیں لیکن خصوصیت سے کسی کا حال معلوم نہیں۔ پھر انسان کے اندر ورنی حالات بھلاکوئی کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ مثلاً خیالات، ارادے، نیتیں اور ایمان و نفاق کا حال۔ جب کوئی خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا تو وہ دوسروں کا حال کیسے جان سکتا ہے؟ اور انسان جب اپنے مرنے کی جگہ نہیں جانتا تو پھر بھلا مرنے کا دن یا وقت کیسے جان سکتا ہے؟ بہر حال اللہ کے سوا کوئی آئندہ کی باتیں اپنے اختیار سے نہیں جانتا۔

معلوم ہوا کہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں، کشف، کہانت، رمل، نجوم، جفر، فالیں؛ سب جھوٹ، مکار اور شیطانی جال ہیں۔ مسلمانوں کو ان میں ہرگز نہیں پھنسنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص غیب دانی کا دعویٰ نہ کرے اور غیب کی بات معلوم کرنے کے اختیار کا بھی دعویٰ نہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ حق تعالیٰ نے جوبات (بصورت خواب وغیرہ) مجھے بتائی ہے وہ میرے اختیار میں نہ تھی کہ جب چاہتا معلوم کر لیتا تو اس میں دونوں امکان ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھوٹا ہو۔

۱۔ جدید طبی سائنس بھی صرف اس وقت بچ کی جنس کا اندازہ کر سکتی ہے جب فرشتہ اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونک کر اس کی جنس سے آگاہ ہو جکا ہوتا ہے اور معاملہ پردا غیب سے باہر آ جکا ہوتا ہے۔

اللہ کے سو اکسی کونہ پکارو

﴿وَمَنْ أَصْلَلَ مِمْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَلِيْلُونَ﴾

”اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک
بھی اس کی بات کا جواب نہ دے سکیں گے؟ بلکہ وہ اس کی پکار ہی سے بے خبر
ہیں۔“ (سورہ الاحقاف: ۵)

یعنی مشرک پر لے درجے کے بے وقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قدرت و علم و اے
کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، جونہ تو ان کی پکار کو سنتے ہیں اور نہ کسی بات کی
ان میں قدرت و سکت ہے، اگر یہ قیامت تک بھی پکارتے رہیں تو وہ کچھ بھی نہیں
کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کو دور سے پکارتے ہیں اور انہیں پکار کر
صرف یہی کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ دعا فرمادیں کہ حق تعالیٰ ہماری حاجت پوری
کر دے، یہ بھی شرک ہے، گو وہ اس وجہ سے اس کو شرک نہ سمجھتے ہوں کہ حاجت
برآری کی دعا تو اللہ ہی سے کی گئی ہے، کیونکہ غالب شخص کو پکارنے کی وجہ سے اس
میں شرک آیا کہ ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا گیا کہ وہ دور سے اور قریب سے
سنتے ہیں، حالانکہ یہ الٰہی شان ہے اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان
کے پکارنے سے بے خبر ہیں، پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہی نہیں، گو وہ قیامت
تک چیختا رہے۔

نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنْتُ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَا سَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ﴾

”آپ فرمادیں کہ مجھے اپنے لئے بھلائی برائی کا اختیار نہیں مگر جو اللہ کو منظور ہو، اگر میں غیب جانتا تو کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا (یعنی اپنی حفاظت کا سامان پہلے سے کر لیتا) اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔“ (سورہ الاعراف: ۱۸۸)

یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام سرتان انبیاء ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے مجرے ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے آپ ﷺ سے دین کے اسرار و موزیکیے۔ لوگوں کو آپ کی راہ چلنے سے بزرگی نصیب ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ ہی سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا حال بیان فرمادیں کہ مجھے نہ تو کچھ قدرت حاصل ہے اور نہ ہی غیب دان ہوں۔ میری قدرت کا بیہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لئے نفع و نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کو تو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا؟ اگر میں غیب دان ہوتا تو کام سے پہلے اس کا انجام معلوم کر لیا کرتا، اگر اس کام کا انجام برا معلوم ہوتا تو اس میں بھی ہاتھ نہ ڈالتا۔ غیب دانی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ بڑے کاموں کے انجام سے خبردار کر دے اور نیک کاموں پر خوشخبری سنادے۔ یہ بات بھی انہیں کو فائدہ پہنچاتی ہے جن کے دلوں میں یقین ہو اور یقین پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔

انبیاء کا اصل کام

معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء میں یہی بڑائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور جن اپنے
برے کاموں سے واقف ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی تبلیغ
میں تاثیر رکھی ہے۔ بہت لوگ ان کی تبلیغ سے سیدھی راہ پر آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی بڑائی نہیں کہ
انہیں تصرف عالم کی قدرت دی گئی ہو کہ جسے چاہیں مارڈالیں، یا بیٹا بیٹی دے دیں، یا آئی بلا
ٹال دیں، یا مرادیں بولائیں، یا فتح و شکست دے دیں، یا تو نگر بنادیں، یا فقیر و فلاش
کر دیں، یا کسی کو بادشاہ بنادیں اور کسی کے ہاتھ میں کاس گدائی دے دیں، یا کسی کو امیر یا
وزیر بنادیں اور کسی کو فقیر و حقیر کر دیں، کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں اور کسی سے چھین
لیں، کسی پیار کو تدرست یا تدرست کو پیار کر دیں؛ یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا
ہر چھوٹا، بڑا یہ کام کرنے سے عاجز ہے اور عجز میں سب برابر ہیں۔

انبیاء غیب داں نہیں

اسی طرح یہ کوئی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی کنجیاں انہیں دیدے کہ جب چاہیں کسی
کے دل کی بات معلوم کر لیں یا جس غیب کی بات کو چاہیں معلوم کر لیں کہ فلاں کے ہاں
اولاد ہو گی یا نہیں، تجارت میں فائدہ ہو گا یا نہیں، لڑائی میں فتح ہو گی یا شکست۔ ان باقتوں
سے سب چھوٹے بڑے یکساں بے خبر ہیں۔ پھر جس طرح کوئی بات عقل سے یا کسی قرینے
سے کہہ دی جاتی ہے اور اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح کہی گئی تھی، اسی طرح یہ بڑے لوگ
بھی جو بات عقل و قرینہ سے کہہ دیتے ہیں، کبھی تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی غلط ہو جاتی

ہے، لیکن وحی الہام کی بات غلط نہیں ہوتی، مگر وحی اختیار میں نہیں ہوتی۔

علم غیب کے متعلق ارشادات نبوی ﷺ

((أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَاوِذٍ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنْيَ عَلَى فَجْلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنْنِيْ، فَجَعَلْتُ جُوَبِرِيَّاتٍ يَضْرِبُنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبُنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ قَالَ دَعِيْ هَذَا وَقُولِيْ بِاللَّذِيْ تَقُولُنِيْ))

ربیع بنت معوذ بن عفراہؓ سے روایت ہے کہ میری خصتی کے وقت رسول اللہ ﷺ

میرے پاس آئے پھر میرے بستر پر میرے پاس اتنے نزدیک بیٹھے جس طرح تم بیٹھے ہو۔ ہماری کچھ بچیاں دف بجا بجا کر بدر کے مقتولوں کا واقعہ بیان کرنے لگیں، ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا نبی کل کی بات جانتا ہے، تو آپ نے فرمایا: ”یہ بات چھوڑ دے اور جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہ۔“ (بخاری)

یعنی ربیع انصاری کی شادی کے موقعہ پر نبی اکرم ﷺ ان کے پاس آبیٹھے۔ ایک بچی نے گانے میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نبی کل کی بات جانتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اسے

۱۔ عفراہ، حضرات عوف، معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہم کی والدہ کا نام ہے۔ حضرت عفراہ رضی اللہ عنہا کے چھ بیٹے تھے جو سب کے سب عز وہ بدر میں شریک ہوئے۔ ان میں سے دو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اور معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے مل کر ابوجہل کو مارا تھا۔

منع کیا اور فرمایا کہ یہ بات نہ کہہ۔ معلوم ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب داں ہے، شعراء رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں جو آسمان وز میں کے قلابے ملایا کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بطور مبالغہ ایسا کہا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی تعریف کا اسی قسم کا شعر بچیوں کو بھی نہ پڑھنے دیا، چہ جائیکہ عاقل شاعر اس قسم کے اشعار کہے یا سنے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد

((أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ
السَّاعَةِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفَرِيقَةَ))

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جس نے تمہیں خبر دی کہ محمد رسول اللہ ﷺ ان پانچ باتوں کو جانتے تھے جن کی اللہ پاک نے اس آیت "إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعَةِ" میں خبر دی ہے اس نے بڑا بزرگ دست بہتان باندھا۔ (بخاری)
یعنی وہ پانچ باتیں جو سورہ لقمان کے اخیر میں ہیں، جن کا بیان گزر چکا کہ تمام غیب کی باتیں ان، ہی پانچ چیزوں میں داخل ہیں۔ لہذا جو کوئی یہ کہے کہ آپ ﷺ کو تمام غیب کی سب باتیں جانتے تھے اس نے بڑا بھاری بہتان باندھا۔ غیب تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔

((أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأُنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَاللَّهِ لَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ))

ام علاء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔“ (بخاری)

یعنی اللہ پاک بندوں سے دنیا میں، یا قبر میں، یا آخرت میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں، نہ بی کونہ ولی کو۔ نہ اپنا حال معلوم نہ دوسروں کا حال معلوم۔ اگر وحی کے ذریعے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کا انجام بخیر ہے تو وہ ایک محمل علم ہے۔ اس سے زیادہ معلوم کرنا ان کے بس سے باہر ہے۔

شُرُكٌ فِي التَّصْرِيفِ كَيْ تَرْدِيدُ

﴿فُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُكُلٌّ شَيْءٌ وَهُوَ يُحِبِّرُ وَلَا يُحَارِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي تُسْحَرُونَ﴾

”آپ ﷺ فرمادیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ اللہ ہی کو (ایسا کرنے والا) بتائیں گے، آپ ﷺ فرمادیں پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو۔“ (المؤمنون: ۸۸-۸۹)

یعنی جس مشرک سے پوچھا جائے کہ ایسی شان کس کی ہے جس کے اختیار و تصریف میں ہر چیز ہے جو چاہے کرے، اس کا ہاتھ کوئی پکڑنے والا نہ ہو اور کوئی اس کی بات ٹال نہ سکے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر دوسروں سے مرادیں مانگنا پا گل پن ہو۔ معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں بھی لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے برابر اور مقابلے کا کوئی نہیں مگر بتوں کو اپنا وکیل سمجھ کر پوچھتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، اسی وجہ سے مشرک ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی اس علم میں کسی مخلوق کے تصریف کا قائل ہو اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کی عبادت کرے تو مشرک ہو جائے گا، گواں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ سمجھتا ہو اور اس کے مقابلے کی طاقت اس میں نہ جاتا ہو۔

نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشْدًا☆ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ
وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾

”(اے محمد ﷺ) آپ ﷺ فرمادیں کہ میں تمہارے لئے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ آپ فرمادیں کہ مجھے کوئی اللہ سے ہر گز نہیں بچا سکتا اور میں اس کے سوا کہیں بچا و نہیں پاتا۔“ (ابن: ۲۱-۲۲)

یعنی میں تمہارے نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتا۔ میرے امتی ہونے کی وجہ سے تم لوگ مغروف ہو کر یہ خیال کر کے حد سے نہ بڑھنا کہ ہمارا پایہ مضبوط ہے، ہمارا وکیل زبردست اور ہمارا شفیع بڑا محبوب ہے، ہم جو چاہیں کریں وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ کیونکہ میں خود ہی ڈرتا ہوں اور اللہ کے سوا کہیں پناہ گا نہیں دیکھتا، دوسروں کو کیا بچا سکوں گا۔ معلوم ہوا کہ جو عوام پیروں پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور حکم عدالی کرتے ہیں، واقعتاً گمراہ ہیں، کیونکہ سرکار رسالت ﷺ دن رات اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کی رحمت کے سوا کہیں اپنا بچا و نہیں جانتے تھے، بھلاکسی اور کاتو کہنا ہی کیا ہے۔

اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ﴾

”مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے روزی

پہنچانے میں کچھ بھی دخل نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکتے ہیں۔“ (انحل: ۳۷)

یعنی ایسے لوگوں کی اللہ کی سی تعظیم کرتے ہیں جو قطعی بے بس ہیں۔ روزی پہنچانے میں ان کا کچھ بھی دخل نہیں۔ نہ آسمان سے مینہ برسا سکیں اور نہ زمین سے کچھ اگا سکیں، انہیں کسی طرح کی بھی سکت نہیں۔ معلوم ہوا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں کو عالم میں تصرف کی تو قدرت ہے مگر تقدیرِ الہی پر شاکر ہیں۔ ادب سے دم نہیں مارتے، ورنہ اگر چاہیں تو کائنات کو زیر وزیر کر دیں، لیکن شر کی عظمت کا خیال کر کے چپ ہیں، یہ قطعی غلط ہے، کائنات میں نہ انہیں بالفعل دخل ہے نہ بالقوہ۔ یعنی ان میں اس قسم کے تصرف کی صلاحیت و قدرت ہی نہیں۔

صرف اللہ کو پکارو

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

”اللہ کو چھوڑ کر اس کو مت پکاریئے جو آپ کو نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالم بن جائیں گے۔“ (یونس: ۱۰۲)

یعنی عزت و جلال والے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ایسے ناکارہ لوگوں کو پکارنا جو نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے سراسر ظلم ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی کا مقام مخف ناکارہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔

﴿فَلِإِذْعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ

ظَهِيرٌ☆ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ^{۲۲}

”آپ فرمادیجھے کہ انہیں پکار کر دیکھو تو سہی جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کر رکھا ہے، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے، اس کے آگے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گہرائی دوڑ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اور جواب دیتے ہیں کہ حق ہی فرمایا ہے، وہی سب سے بلند و اعلیٰ ہے۔“ (سورہ سبا: ۲۲-۲۳)

بلا اذن شفاعة نہیں

یعنی آڑے وقت کسی سے مراد مانگنا اور جس سے مراد مانگی ہے اس کا مراد کو بrlانا کی طرح ہے۔ جس سے مراد مانگی ہے وہ خود مالک ہو، یا اس کا سماجی ہو، یا اس کا مالک پر دباؤ ہو، جیسے بادشاہ دیگر امراء کا کہنا مان لیتا ہے کیونکہ وہ ارکین سلطنت ہیں اور ان کے ناراض ہونے سے حکومت کا نظم و نسق بگڑتا ہے۔ یا وہ مالک سے سفارش کرے اور مالک کو اس کی سفارش ماننی ہی پڑتی ہے، خواہ دل سے مانے یانہ مانے، مثلاً شہزادیوں سے یا بیگماں سے

ا۔ مطلب یہ کہ شافع اور مشفوع دونوں اذن کے انتظار میں مضطرب تھے۔ جب اذن مل گیا تو پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ نفسیاتی کیفیت ہے جو اذن ملنے کے بعد سب پر طاری ہو گی۔ یعنی کیا اذن مل گیا۔ ((الحق)) الاذن بالشفاعة لمن ارتضى۔ (کشاف)

بادشاہ کو محبت ہوتی ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ان کی سفارش رہنیں کی جاتی۔ اب غور کرو کہ مشرک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مراد یہ مانگتے ہیں، نہ تو وہ کائنات میں مچھر کے ایک پر کے مالک ہیں، نہ ان کا رتی بھر سا جھا ہے، نہ الٰہی سلطنت کے رکن ہیں اور نہ اللہ سجنا نہ تعالیٰ کے معین و مددگار کہ ان سے دب کر اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے، اور نہ بلا اجازت الٰہی سفارش کے لئے لب ہلاکتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے کچھ دلادیں۔ بلکہ بارگارہ الٰہی میں ان کا یہ حال ہے کہ اس کے حکم کے آگے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور بدواس و مرعوب ہو جاتے ہیں۔ احترام و دہشت کی وجہ سے دوسری دفعہ پوچھنے کی بھی جرأت نہیں ہوتی۔ بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا اور تحقیق کے بعد آمنا و صدقنا ہی کہنا پڑتا ہے، چہ جائیکہ بات الٰہی جائے یا کوئی وکالت و حمایت کی جرأت کرے۔

شفاعت کی فسمیں

یہاں ایک بات انتہائی اہم ہے اس کو یاد کر کھا جائے کہ عوام انبیاء اور اولیاء کی شفاعت پر نازار ہیں اور شفاعت کے غلط معنی سمجھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں۔ درحقیقت شفاعت کے معنی سفارش کے ہیں۔ دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً بادشاہ کی نگاہ میں چور کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر یا وزیر اس کی سفارش کر کے ہزار سے بچالے۔ بادشاہ تو چور کو سزا ہی دینا چاہتا تھا جیسا کہ آئین حکومت ہے، مگر امیر سے دب کر اسے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ امیر کن سلطنت ہے اور اس کی وجہ سے سلطنت میں دن رات ترقی ہو رہی ہے، بادشاہ یہ

خیال کر کے کہ اس امیر کو ناراض نہیں کرنا چاہئے ورنہ حکومت کے نظم و نسق میں گڑ بڑ پیدا ہو جائے گی اور غصے کو پی جانا عین مناسب ہے، چور کو معاف فرمادیتا ہے۔ اس قسم کی سفارش کو شفاعت ”وجاہت“ کہا جاتا ہے یعنی امیر کی جاہ و عزت کی وجہ سے اس کی بات مانی گئی۔

”شفاعت وجاہت“، ممکن نہیں

اللہ عزوجل کے حضور شفاعت وجاہت قطعی طور پر ناممکن ہے۔ جو شخص کسی غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے وہ قطعی مشرک ہے اور بڑا جاہل ہے، اس نے اللہ کے معنی سمجھے ہی نہیں اور شہنشاہ کی قدر و منزلت پہچانی ہی نہیں۔ اس شہنشاہ (باری تعالیٰ) کی تو یہ شان ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمد ﷺ کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے اور ایک دم عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیریز بر کر دے اور دوسرا عالم پیدا کر دے۔ اس کے تواردے ہی سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے مادے کی اور سماں کی حاجت نہیں۔ اگر آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن، جبریل و پیغمبر جیسے ہو جائیں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ بھی رونق نہ بڑھے گی اور اگر سب شیطان و دجال بن جائیں تو اس کی حکومت کی کچھ رونق بھی نہ گھٹے گی۔ وہ حال میں تمام بڑوں کا بڑا اور تمام پادشاہوں کا بادشاہ ہے، نہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکے اور نہ بن سکے۔

۱۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

”شفاعت محبت“، ممکن نہیں

سفارش کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہزادہ، بیگم یا بادشاہ کا محبوب کھڑا ہو جائے اور چور کو سزا نہ دینے دے۔ بادشاہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے ناراض نہ کرنا چاہے اور چور کو معاف فرمادے، اس کی سفارش کو ”شفاعت محبت“ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس خیال سے کہ محبوب کی ناراضگی سے خود مجھے تکلیف پہنچے گی، محبوب کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ باب بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی پکا مشرک اور زرا جاہل ہے۔ وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے۔ کسی کو جیب، کسی کو خلیل، کسی کو کلیم، کسی کو روح اللہ اور کسی کو وجہ کا خطاب عطا فرمائے اور کسی کو

= ((يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْنُكُمْ كَانُوا عَلَى اِنْقَى قَلْبٍ
رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِيْ شَيْئاً، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ
وَإِنْسَكُمْ وَجِنْنُكُمْ كَانُوا عَلَى اَفْحَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ
مُلْكِيْ شَيْئاً))

ترجمہ: اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان اور جن جو پہلے گزر چکے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو یاد رکھو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر تم سب انسان اور جن جو پہلے گزر چکے اور جو آئندہ ہوں گے اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہ آتی۔

رسول کریم، مکین، روح القدس اور روح الامین کے معزز القاب سے نوازے مگر مالک، مالک ہی ہے اور غلام، غلام ہی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومنتا ہے، اسی طرح اس کی ہیبت سے بھی اس کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔

”شفاعت بالاذن“

سفارش کی تیسری صورت یہ ہے کہ چور کی چوری تو ثابت ہو گئی مگر وہ پیشہ ور چور نہیں ہے، بدقتی سے اس سے چوری سرزد ہو گئی، شرم کے مارے پانی پانی ہے، ندامت سے سر جھکا ہوا ہے، دن رات سزا کا خوف اسے کھا رہا ہے۔ آئین کی حرمت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے اور خود کو سیاہ کار، گنہگار اور سزا کا مستحق سمجھ رہا ہے، بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کا رخ نہیں کرتا اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل نہیں، شب و روز بادشاہ ہی کا منہ تک رہا ہے کہ سر کار عالی کے یہاں سے اس خطا کا رگنہگار کے لئے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ بادشاہ کو اس کے حال زار پر ترس آ جاتا ہے اور اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے مگر حرمت آئین کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں قانون کا احترام لوگوں کی نگاہ سے گرنہ جائے۔ اب کوئی امیر یا وزیر بادشاہ کا اشارہ پا کر سفارش کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے، بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لئے بظاہر اس کی سفارش کا نام کر کے چور کا قصور معاف فرمادیتا ہے، امیر نے چور کی اس لئے سفارش نہیں کی کہ وہ اس کا رشتہ دار، یادوست، یا آشنا ہے یا اس کی حمایت کا اس نے ذمہ لے لیا تھا، بلکہ مخف بادشاہ کی مرضی دیکھ کر سفارش کے لئے کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے نہ کہ

چوروں کا حمایتی، کیونکہ چور کا حمایتی بھی چور ہوتا ہے۔ اس قسم کی سفارش کو ”شفاعت بالاذن“، (اجازت و مرضی سے سفارش) کہا جاتا ہے۔ دربار اللہی میں اس قسم کی سفارش ہوگی۔ قرآن پاک میں جس نبی یا ولی کی شفاعت کا بیان ہے، وہ یہی شفاعت ہے۔

صراطِ مستقیم

ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ ہی کو پکارے، اسی سے ہر وقت ڈرتا رہے، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اسی کے آگے گناہوں کا مترف رہے، اسی کو اپنا لک اور حمایت سمجھے، اللہ کے سوا اپنا ٹھکانہ جانے اور کبھی کسی کی حمایت پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے سب بگڑے کام بنادے گا، اور اپنی مہربانی سے سارے گناہ معاف فرمادے گا۔ اور جس کو چاہے گا اپنے حکم سے تمہارا شفیع بنادے گا۔ جس طرح تم اپنی ہر حاجت اسی کو سونپتے ہو اسی طرح یہ حاجت بھی اسی کو سونپ دو کہ وہ جسے چاہے تمہارا شفیع بنا کر کھڑا کر دے۔ کسی کی حمایت پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ اسی کو اپنی حمایت کے لئے پکارو۔ حقیقی مالک کو کبھی نہ بھولو۔ اس کے احکام شرعیہ کی قدر کرو اور ان کے آگے رسم و رواج کو ٹھکراؤ۔ احکام شرعیہ کو چھوڑ کر رسم و رواج کی پابندی بڑا بھاری جرم ہے، سارے نبی اور ولی اس سے تنفر ہیں، وہ ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے جو رسم و رواج کو نہ چھوڑیں اور احکام شرعیہ کو پامال کریں، بلکہ وہ اٹھے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بزرگی اسی بات پر موقوف تھی کہ وہ اللہ کی خاطر کو سب پر مقدم رکھتے تھے۔ یہوی بچوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، نوکر چاکر کو اور یار دوستوں کو اللہ کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کرتے تھے تو یہ ان کے دشمن بن جاتے تھے۔ بھلا غیر اللہ کو پکارنے والوں میں کیا خوبی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے حمایتی بن کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ وہ تو ان کے دشمن

ہیں۔ اللہ ہی کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے دشمنی ان کی شان ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اللہ کی یہی رضا ہے کہ وہ جہنم ہی کا کندہ بنے تو یہ اس کو اور دوچار دھکے دے کر جہنم میں گرانے کو تیار ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، جدھر اس کی رضا ہو گی ادھر ہی جھکیں گے۔

((أَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَالَ يَا عَلَامَ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعْتُ عَلَى أَنْ يَنْقُعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْقُعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَبَّهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)).

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا کہ: اے بچے! اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھا اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے کہا اور جب مدد مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، یقین مان کہ اگر تمام لوگ تجھے کچھ نفع پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو اسی قدر نفع پہنچائیں گے جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں تو اسی قدر نقصان پہنچائیں گے جو تیرے لئے لکھا ہوا ہے، قلم اٹھا لئے گئے اور کتابیں خشک ہو گئیں۔ (ترمذی)

یعنی اللہ تعالیٰ شہنشاہ حقیقی ہے، زمینی بادشاہوں کی طرح مغرونوں کے کوئی کتنا ہی سر

مارے مگر غور کے مارے اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اسی لئے رعایا بادشاہوں سے براہ راست سوال نہیں کرتی بلکہ بواسطہ امراء سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں کی خاطر درخواست منظور ہو جائے، مگر اللہ کی یہ شان نہیں، وہ تو انہائی لطف و کرم والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس تک پہنچنے میں کسی کی وکالت کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خیال آئے، وہ تو فرداً فرداً ہر ایک کا خیال رکھتا ہے۔ سب کو یاد رکھتا ہے خواہ کوئی سفارش کرے یا نہ کرے وہ پاک و بلند و برت ہے اور اس کا دربار دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں کہ رعایا کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے اور امراء ہی رعایا پر حکم چلا میں اور رعایا کو ان کے احکام ماننے ہی پڑیں، بلکہ یہ انہی دربار ہے اور وہ اپنے بندوں سے قریب تر ہے۔ جو معمولی انسان اس کی طرف دل سے متوجہ ہو وہ ہی اپنے سامنے اس کو پالے۔ اپنی ہی غفلت کے جواب کے سوا کوئی اور جواب ہی نہیں۔

اللہ سب سے نزدیک ہے

اگر کوئی اس سے دور ہے تو محض اپنی غفلت کی وجہ سے دور ہے، ورنہ مالک سب سے نزدیک ہے، پھر جو کوئی کسی نبی یا ولی کو اس لئے پکارتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں تو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی ولی تو پھر بھی اس سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت ہی قریب ہے، اس کی مثال یوں ہے جو کہ ایک غلام بادشاہ کے پاس تھا ہے، بادشاہ اس کی درخواست سننے کے لئے ہمہ تن متوجہ ہے لیکن وہ کسی امیر کو آواز دے کر پکارتا ہے کہ جناب بادشاہ کے حضور میں میری عرض داشت پیش فرمادیں۔ تمہارا اس غلام کی بابت کیا خیال ہے؟

ظاہر ہے کہ یہ غلام یا تو انہا ہے یاد یو اندھا ہے۔ فرمایا ہر شخص اللہ ہی سے مانگے اور آڑے وقت اسی سے مدد چاہے اور یہ بات یقین سے سمجھ لے کہ تقدیر کا لکھا ہر گز نہیں مٹ سکتا۔ اگر تمام دنیا مل کر کسی کو نفع یا نفعان پہنچائے تو تحریر تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کو بد لئے کسی میں طاقت نہیں۔ جس کے مقدار میں اولاد نہیں اسے کون اولاد دے؟ اور جس کے مقدار میں عمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، کون ہے جو اس کی مدت حیات میں اضافہ کر دے؟ پھر یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو تقدیر بدل ڈالنے کی طاقت بخشی ہے، غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی اپنے ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور انبیاء و اولیاء کی اکثر دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور قبول بھی وہی فرماتا ہے، دعا کرنا اس کے بعد مراد برآ نا دوںوں باتیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی کام تقدیر سے باہر نہیں، کسی میں کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، نبی ہو یا ولی۔ ہاں اللہ سے دعا مانگے، بس اسے اتنی ہی طاقت ہے، اس کے بعد مالک و مختار کو اختیار ہے، چاہے از راہ مہربانی قبول فرمائے اور چاہے تو از راہ حکمت قبول نہ فرمائے۔

صرف اللہ پر بھروسہ کرو

((أَخْرَجَ أَبْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ قَلْبَ أَبْنِ آدَمَ بِكُلِّ وَادِ شَعْبَةٍ فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلُّهَا لَمْ يُبَالِ اللَّهَ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ))

عمرو بن العاص رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسان کے دل کے لئے ہر میدان میں ایک راہ ہے، پھر جس نے اپنے دل کو تمام را ہوں

کے پیچھے لگا دیا تو اللہ پاک اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ کون سے میدان میں تباہ کیا گیا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پاک اسے تمام میدانوں میں کافی ہو جائے گا۔

(ابن ماجہ)

یعنی جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو اس کے خیالات چاروں طرف دوڑتے ہیں کہ فلاں نبی کو، یافلاں امام کو، یافلاں پیر کو، یافلاں شہید کو، یافلاں پری کو پکارا جائے، یافلاں نجومی، یافلاں رمال سے، یا کا ہن سے، یا جفا ر سے پوچھا جائے، یافلاں مولوی سے فال کھلوائی جائے۔ پھر جو کوئی ہر خیال کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ پاک اس سے اپنی قبولیت والی نگاہ پھیر لیتا ہے، اس کو اپنے مخلص بندوں میں شمار نہیں فرماتا اور اس کے ہاتھ سے اللہ کی تربیت و ہدایت کی راہ جاتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان خیالات کے پیچھے دوڑتا ہوا تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دہریہ بن جاتا ہے، کوئی ملحد، کوئی مشرک اور کوئی سب سے منکر ہو جاتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے، کسی خیال کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہے، اس پر ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اس کے قلب کو ایسا جیجن و آرام میسر آ جاتا ہے کہ خیالات کے پیچھے دوڑنے والوں کو وہ جیجن ہرگز نصیب نہیں ہوتا۔ تقدیر کا لکھا تو پورا ہی ہوتا ہے مگر خیالات کے پیچھے لپکنے والا خواہ مخواہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اور توکل والے کو آرام مل جاتا ہے۔

اللہ پاک کو دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ سمجھو کہ بڑے کام تو خود کرتے ہیں اور چھوٹے

۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر ایک مسلمان کو اپنے رب سے اپنی ضرورتیں مانگنی چاہئیں۔ یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے اور جو تے کا تسمہ جب ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ (ترمذی)

چھوٹے کام نوکروں سے کرواتے ہیں، اس لئے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں نوکروں سے اتباکرنی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کارخانہ ایسا نہیں ہے، وہ قادر مطلق تو پلک جھکنے میں بے شمار چھوٹے بڑے کام ٹھیک فرمادیتا ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک اور سا جھی نہیں، اس لئے چھوٹی چیز بھی براہ راست اسی سے مانگو۔ کیوں کہ اس کے سوا تو کوئی اور نہ چھوٹی چیز دے سکتا ہے اور نہ بڑی۔

قربات کام نہیں دے سکتی

((وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَّلْتُ
﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَرَابَتَهُ فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ : يَا
بَنِيَّ كَعْبَ ابْنِ لَؤِيٍّ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا أَوْ قَالَ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا بَنِيَّ مُرَّةَ بْنَ كَعْبٍ
أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا بَنِيَّ عَبْدِ
شَمْسٍ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا
بَنِيَّ عَبْدِ مُنَافِ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا،
وَيَا بَنِيَّ هَاشِمٍ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا،
وَيَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَنْقَذُوا أَنفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِيَ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقَذَتِنِي نَفْسِكِ مِنَ النَّارِ سَلِيْمَنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيِّ فَإِنِّي
لَا أُغْنِيَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)).

حضرت ابو ہریہ رضی اللہ عنہ فرمایا جب آیت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

(اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ) اتری تو نبی ﷺ نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر فرمایا کہ: اے اولاد کعب بن لوی! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے اولاد میرہ بن کعب! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے اولاد عبد شمس! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے اولاد عبد مناف! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے اولاد ہاشم! اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے اولاد عبد المطلب! اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ اے فاطمہ! اپنی جان کو عذاب سے بچالے، مجھ سے میرا مال لے لے جو کچھ چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ (بخاری و مسلم) یعنی جو لوگ کسی بزرگ کے رشتہ دار ہوتے ہیں انہیں بزرگوں کی حمایت کا بھروسہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ مغرور ہو کر نذر ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ہوشیار کر دیں۔ آپ ﷺ نے ایک ایک کو یہاں تک کہ اپنی لاڈلی صاحبزادی کو بھی صاف صاف بتا دیا کہ حق قرابت اسی چیز میں ممکن ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں میرا مال ہے، اس کے دینے میں بخل سے کام نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں کسی کی بھی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا بھی وکیل نہیں بن سکتا۔ ہر شخص قیامت کے

لئے اپنی اپنی تیاری کر لے اور دوزخ سے بچنے کی آج ہی فکر کر لے۔ معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی نہیں، جب تک انسان خود نیک عمل نہ کرے پیرا پار ہونا مشکل ہے۔

چھٹا باب

عبدات میں شرک کی حرمت

عبدات کی تعریف

عبدات ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو حق تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے واسطے مقرر فرمایا کہ بندوں کو سکھائے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے واسطے کون کوں سے کام بتائے ہیں، تاکہ غیر اللہ کے لئے وہ کام نہ کئے جائیں اور شرک سے بچا جائے۔

عبدات صرف اللہ ہی کے لیے ہے

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَيْ قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ☆ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾

” بلاشبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم! میں تمہیں ایک کھلاڑ رانے والا ہوں اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پر قیامت کے دن دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ (سوہ ہود: ۲۶-۲۵) یعنی مسلمانوں اور کافروں میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جھگڑا چلا آرہا ہے۔ اللہ کے مقبول بندے یہی کہتے آئے ہیں کہ اللہ کی سی تعظیم غیر اللہ کی نہ کرو۔ اور جو کام اس کی تعظیم کے لئے مقرر ہیں کسی اور کے لئے نہ کرو۔

سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُكُمْ تَعْبُدُونَ﴾

”سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔“ (حمد السجدہ: ۳۷)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سجدہ خالق ہی کا حق ہے، لہذا کسی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے، خواہ وہ چاند سورج ہوں، یا نبی ولی ہوں، یا جن اور فرشتے ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ پہلے دینوں میں مخلوق کو بھی سجدہ روا تھا، مثلاً فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس لئے اگر ہم بھی کسی بزرگ کو تعظیمی سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ یاد رکھو اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، اسے دلیل سمجھ کر یہ لوگ اگر بہنوں سے نکاح کر لیں تو کیا حرج ہے؟ مگر سخت حرج ہے کیونکہ یہ نہیں محترمات ابدیہ میں داخل ہیں جو کسی صورت سے حلال ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سرتسلیم ختم کر دینا چاہئے۔ اللہ کے فرمان کو بلا چون و چرا دل و جان سے مان لینا چاہئے، خواہ مخواہ کی جنت نہیں پیش کرنی چاہئے کہ پہلے لوگوں کے لئے تو یہ حکم نہ تھا ہم پر کیوں مقرر کیا گیا۔ ایسی باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو مثال سے سمجھو کہ ایک بادشاہ کے یہاں مدت تک ایک قانون پر عمل ہوتا رہا۔ پھر قانون بنانے والوں نے اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ اور قانون بنادیا، اب اس نئے قانون پر عمل

ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی قانون کو مانیں گے، نئے قانون کو نہیں مانتے، وہ باغی ہے اور باغی کی سزا جیل خانہ ہے۔ اسی طرح ہی اللہ کے باغیوں کے لئے جہنم ہے۔

غیراللہ کو پکارنا شرک ہے

﴿وَأَنَّ الْمَسِيْحَدَلِلَهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًاۚۚ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوْهُ كَادُوا يَكْوُنُوْنَ عَلَيْهِ لِيَدَاۚۚ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْهُ رَبِّيۚ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًاۚ﴾

”یقین مانو مسجد یہی اللہ ہی کی ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی پکارنا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر جھک پڑیں، آپ ﷺ فرمادیں کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔“ (ابن: ۱۸-۱۹، ۲۰-۲۱)

یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے پاک و صاف دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو یہ نادان سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ غوث و قطب ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے، اس لئے ٹھٹھ کے ٹھٹھ اس کے پاس اس امید پر جمع ہو جاتے ہیں کہ گزری بنا دے گا۔ اب اس بندے کا فرض ہے کہ صحیح صحیح بات بتا دے کہ آڑے وقت اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہئے، یہ حق کسی اور کانہیں ہے۔ اللہ ہی سے نفع و نقصان کی امید رکھنی چاہئے کیونکہ اس طرح کا معاملہ غیراللہ سے کرنا شرک ہے، میں شرک اور شرک کرنے سے بیزار ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے اس قسم کا معاملہ کرنا چاہے تو میں اس سے راضی نہیں اور دینا اللہ ہی کا کام

ہے۔ وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہذا آؤ اور معبود ان باطل کو چھوڑ کر اسی ایک وحدہ لاثریک کو پکارو جو اپنی وحدانیت میں، معبودیت میں، ربوبیت میں اور حاکمیت میں اکیلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ (ہاتھ باندھ کر) ادب سے کھڑا ہونا، پکارنا اور نام کا وظیفہ پڑھنا ان کاموں میں سے ہے جن کو حق تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لئے مخصوص فرمادیا ہے، یہ معاملہ غیر اللہ سے کرنا شرک ہے۔

﴿وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رَجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُينَ مِنْ كُلِّ فَرِّيقٍ عَمِيقٍ لِ يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوْا مِنْهَا وَ اطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نَمِ لِيُقْضُوا نَفَثَهُمْ وَ لَيُوْفُوا نُدُورَهُمْ وَ لَيُطْوُفُوا بِالْيَتِيْتَ الْعَيْنِ﴾

”آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلي سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، جو دور دراز سے آئیں گے تاکہ اپنے فائدوں کی جگہوں میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چوپایوں میں سے جو مویشی انہیں عطا فرمائے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، (معلوم ایام میں) اس میں سے کھاؤ بھی اور بحال محتاجوں کو کھلاؤ بھی۔ پھر وہ اپنا میل کچیل صاف کریں، نذر وہ کو پورا کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ (الحج: ۲۸-۲۹)

شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے

یعنی حق تعالیٰ نے اپنی تعظیم کے لئے بعض جگہیں مقرر فرمائی ہیں جیسے کعبہ، عرفات،

مزدلفہ، منی، صفا، مرودہ، مقام ابراہیم، مسجد حرام، سارا مکہ معظمه بلکہ سارا حرم۔ لوگوں کو ان مقامات کی زیارت کا شوق دیا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے سمٹ کر، خواہ سوار ہو کر خواہ پاپیادہ، دور سے بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئیں، سفر کی مشقتیں اٹھا کر ایک خاص بے سلے لباس میں مخصوص ہیئت سے وہاں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانیاں کریں۔ اپنی منتیں پوری کریں۔ بیت اللہ کا طواف کریں اور دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو مانگیں کرو ٹین لے رہی ہوں بیت اللہ آ کر انہیں پوری کریں، اس کی چوکھٹ کو چو میں، اس کے دروازے کے سامنے بلکہ بلکہ کر دعا مانگیں۔ پھر کوئی بیت اللہ کا پر دھنام کر رہا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کوئی وہاں اعتکاف میں بیٹھ کر رات دن ذکر اللہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی ادب سے خاموش کھڑا اسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ بہر حال یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم و اکرام کے لئے کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ان کا مولوی کی وجہ سے خوش ہوتا ہے اور ان سے دونوں جہان میں فائدہ ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے کام غیر اللہ کی تعظیم کے لئے حرام و شرک ہیں۔ کسی قبر کی زیارت کے لئے یا کسی تھان یا چالہ پر دور دراز سے سفر کی مشقتیں اٹھا کر آنا اور میلے کچلے ہو کر وہاں پہنچنا، وہاں جا کر جانوروں کی قربانی کرنا، منتیں پوری کرنا، کسی گھر یا قبر کا طواف کرنا، اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرنا،

ب) حضرت شاہ شہید کے اس بیان سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ کتاب ”تقویۃ الایمان“ حج سے تشریف آوری کے بعد لکھی گئی ہے۔ کیونکہ ایسی صراحت حج سے تشریف آوری کے بعد ہی ممکن تھی۔ واللہ اعلم۔

وہاں شکار نہ کرنا، وہاں درختوں کو نہ کاٹنا، گھاس کے تنکے نہ توڑنا اور نہ اکھاڑنا، اسی قسم کے اور کام کرنے اور ان سے دونوں جہان کی بھلائیوں کی امید رکھنا سب شرک ہے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے جن مقامات کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ اور جگہوں پر ایسا کرنا اور اپنی طرف سے ان کو دین میں داخل سمجھنا بدعت ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ اللہ ہی سے کرنا چاہئے، نہ کہ مخلوق سے۔

غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”آپ فرمادیجئے کہ میں اس وحی میں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے مگر وہ چیز جو مدار ہے، یا بہنے والاخون ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا گناہ کی چیز ہے کہ اسے غیر اللہ کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی مجبور ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے، نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخششے والا مہربان ہے۔“ (الانعام: ١٢٥)

یعنی جس طرح سور، خون اور مدار حرام ہے اسی طرح وہ جانور حرام ہے جو گناہ کی صورت میں ہو کر اللہ کے نام کا نہیں، بلکہ کسی اور نام کا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور کسی مخلوق کے نام پر نامزد کر دیا جائے وہ حرام و ناپاک ہے، مثلاً: یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید احمد کبیر کی

گائے، یہ شیخ سد و لے کا بکرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں اس بات کا بیان نہیں کہ وہ جانور جب ہی حرام ہو گا جب ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بلکہ محض نامزد کرنے ہی سے حرام ہو گیا۔ اگر کوئی جانور مرغی ہو یا بکری، اونٹ ہو یا گائے، کسی مخلوق کے نام کا کر دیا جائے، خواہ ولی کے نام کا ہو یا نبی کے، باپ دادا کے نام کا ہو یا پیر و شیخ کے نام کا، یا پری کے نام کا، وہ قطعی حرام و ناپاک ہے اور نام کا کرنے والا مشرک ہے۔

حکم صرف اللہ کے لئے ہے

اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیل کے ساتھیوں سے فرمایا:

﴿يَصَاحِبِي السِّجْنَ إِرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِ الْلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ☆ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابْنُوكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَ الْأَتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”اے جیل کے ساتھیو! کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو بڑا زبردست ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم محض ناموں کو پوچھتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (نام) رکھ لئے ہیں، اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتنا تری۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن

۔ مستورات کا ایک فرضی پیر حس کے نام پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔

اکثر لوگ جانتے نہیں۔ (یوسف: ۳۹-۴۰)

ایک غلام کے لئے کئی آقاوں کا ہونا تکلیف دہ ہے، اگر اس کا ایک ہی آقا ہے جو انسان کی ساری مرادیں پوری کرتا ہے اور اس کے بگڑے کام بنادیتا ہے، تو اس کے سامنے جھوٹے مالکوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ قطعی بے بنیاد خیالات ہیں کہ بارش کرنا کسی کے اختیار میں ہے، غلہ پیدا کرنا کسی اور کام ہے۔ کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی تدرستی بخشتا ہے، پھر آپ ہی آپ ان کے نام مقرر کر لئے ہیں کہ فلاں کام کے مختار کا یہ نام ہے اور فلاں کے مختار کا یہ نام ہے، اور خود ہی انہیں ان کاموں کے وقت پکارتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ایک عرصہ کے بعد اسی طرح رسم پڑ جاتی ہے۔

من گھڑت نام شرک ہیں

حالانکہ اللہ کے سوا کون ہے؟ اور نہ کسی کا یہ نام پایا جاتا ہے اور اگر کسی کا یہ نام ہے تو اس کو مشیت اللہ میں کوئی دخل نہیں۔ سب کاموں کے مختار کا نام اللہ ہے اور جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ اس قسم کے خیالات باندھنے کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا اور مخلوق کا حکم ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس قسم کے خیالات قائم کرنے سے روک دیا ہے۔ پھر اللہ کے سوا وہ کون ہے جس کے کہنے کا ان باتوں میں اعتبار کیا جائے؟ خالص اور اصل دین یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلا جائے اور اس کے آگے ہر حکم ٹھکرایا جائے، لیکن اکثر لوگ اس راہ سے بھٹک گئے اور اپنے پیروں، اماموں اور بزرگوں کی راہ کو اللہ کی راہ سے مقدم سمجھ بیٹھے۔

خود ساختہ رسمیں شرک ہیں

معلوم ہوا کہ کسی کی راہ و رسم کا نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ماننا، انہیں چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی تعظیم کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی یہی معاملہ کسی مخلوق سے کرے گا تو پہلاً مشرک ہو گا۔ انسانوں تک احکام الٰہی کا پہنچنا رسولوں ہی کے واسطہ سے ممکن ہے۔ اگر کوئی امام، یا مجتہد، یا غوث و قطب، یا مولوی ملا، یا پیر و مشائخ، یا باپ دادا، یا کسی بادشاہ، یا وزیر، یا پادری، یا پنڈت کی بات کو یا ان کی رسماں کو احکام شرعیہ پر مقدم سمجھے اور قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے پیر و مشائخ اور اماموں کے اقوال کو پیش کرے، یا پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ شریعت ان ہی کے احکام ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو جی چاہتا تھا کہہ دیتے تھے اور اس کا مانا ملت پر فرض ہو جاتا تھا؛ ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہئے کہ حقیقی حاکم اللہ ہے اور نبی محض لوگوں کو اللہ کے احکام بتانے والا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کے موافق بات کو مان لیا جائے اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔

ای مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم سند نہیں بن سکتا۔ جو شخص مخلوق میں سے کسی کے حکم پر اس کو سند سمجھے اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے پہلے اس نے سچی توبہ نہ کی تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔

لوگوں کو تعظیماً سامنے کھڑا رکھنا منوع ہے

((أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”جس کو اس بات سے مسرت ہو کہ لوگ اس کے سامنے تصویروں کی مانند کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“ (ترمذی)

یعنی جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے با ادب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہیں، نہ ہلیں جعلیں، نہ ادھر ادھر دیکھیں اور نہ بولیں چالیں، بلکہ بت بنے ہوئے کھڑے رہیں، وہ دوزخی ہے۔ کیونکہ وہ الوہیت کا دعویدار ہے کہ جو تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے وہی اپنے لئے چاہتا ہے۔ نماز میں نمازی ہاتھ باندھ کر چپ چاپ ادھر ادھر دیکھے بغیر کھڑے ہوتے ہیں اور قیام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے ادب و تعظیم کی غرض سے کھڑا ہونا جائز اور شرک ہے۔

بتوں اور تھانوں کی پوچا شرک ہے

((أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأُوْتَانَ))۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں نہ جا ملیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔“ (ترنی)

بت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر اس کو پوچھا جائے اس کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ، یاد رخت، یا پتھر، یا لکڑی، یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوچھا جائے اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ قبر، چلہ، لحد، چھڑی، تعزیہ، علم، شدہ ۔ امام قاسم اور شیخ عبدال قادر کی مہندری۔ امام کا چبوترہ اور استاد و مشائخ کے بیٹھنے کی جگہ میں یہ سب وثن میں داخل ہیں۔ اسی طرح شہید کے نام طاق، نشان اور توب جس پر بکرا چڑھایا جاتا ہے اور اسی طرح بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہیں۔ مثلاً سیتلہ، مسانی، بھوپالی، کالی اور براہی ۔ ۔ ۔ وغیرہ کی طرف بعض مقامات منسوب ہیں یہ سب وثن

۱۔ وہ جھنڈا جو شہدائے کر بلکی یاد میں تعزیوں کے ساتھ نکالتے ہیں۔

۲۔ یہ ہندوؤں کی مختلف دیویاں ہیں۔ سیتلہ: چیپک کی دیوی، چیپک نکل آنے پر رفع مرض کے لئے اس دیوی کی پوچھا کی جاتی ہے۔

مسانی: ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق سیتلہ کی سات بہنیں تھیں۔ جن میں سے ایک کا نام مسانی تھا۔ اسے کھسرہ یا چھوٹی بہن کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ بھوپالی، کالی اور کالا بھی ہندوؤں کی مختلف دیویاں ہیں۔ براہی: ہندوؤں میں بیماریوں کی ایک دیوی کا نام ہے جس کی پوچھا کی جاتی ہے تاکہ بیماریاں رفع ہو جائیں۔

ممکن ہے کسی شخص کے دل میں سوال پیدا ہو کہ شاہ شہید رحمہ اللہ نے ہندوؤں کی رسوم کا ذکر کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ سبیل ہندوؤں کی پیروی میں جا بجا مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی تھیں۔ جیسا کہ آگے چل کر خود تحریر فرمایا ہے۔

ہیں۔ صنم اور وشن دونوں کی پرستش سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے خبر دی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہو گا۔ برخلاف دوسرے مشرکوں کے جیسے ہندو یا عرب کے مشرک کہ اکثر مورتوں کو مانتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں۔

ذنْكُ لِغَيْرِ اللَّهِ لِعْنَتُ كَابَا عَثَّ هَـ

((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطْفَلِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا: لَعْنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ))

حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب نکالی جس میں یہ حدیث تھی کہ ”جس نے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“ (مسلم)

یعنی جو شخص اللہ کے سو اکسی مخلوق کے نام کا جانور ذبح کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کاپی میں رسول اللہ ﷺ کی کئی حدیثیں لکھ رکھی تھیں، ان میں یہ حدیث بھی تھی۔ معلوم ہوا کہ جانور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے اور جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے جو غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا جائے، خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

قرب قیامت کی علامتیں

((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: لَا يَدْهُبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يُعْبَدَ الْلَّاْلُ وَالْعَزَى، فَقُلْتُ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كُنْتَ لَا تَطْهِرُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
 بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطَهِّرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَنْ
 ذِلِكَ تَامٌ. قَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَعْلَمُ اللَّهُ رِحْمَاتِهِ
 فَتَوَفَّى كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَبْلِهِ مِنْ قَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَقُولُ مَنْ
 لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ))

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا
 آپ ﷺ فرمارہے تھے کہ دن رات ختم نہ ہوں گے جب تک لات و عزیزی کو
 دوبارہ نہ پوچھا جائے گا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! جب اللہ پاک نے یہ آیت (اسی
 نے اپنا رسول ہدایت اور بحق دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب
 کر دے اگرچہ مشرکوں کو بر امکون ہو) اتاری تھی تو میرا مگان غالب یہی تھا کہ آخر
 تک دین یوں ہی رہے گا، فرمایا: ”جب تک اللہ پاک کو منظور ہو گا دین اسی حالت
 پر رہے گا، پھر اللہ پاک ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ ہر اس شخص کو فوت کر دے گی جس
 کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا، پھر برے ہی لوگ رہ جائیں
 گے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔“ (مسلم)

یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سورہ براءت (توبہ) والی اس آیت سے یہ
 سمجھا کہ اسلام کا غلبہ قیامت تک رہے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ غلبہ اس وقت تک رہے گا
 جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا، پھر اللہ پاک ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا جس سے سب نیک

لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، ختم ہو جائیں گے، اور بے دین باقی رہ جائیں گے، نہ ان کے دلوں میں رسول کی عظمت ہوگی، نہ دین کا شوق ہوگا۔ باپ دادا کی رسماں پر لپکیں گے جو جاہل اور مشرک گزرے ہیں، پھر جو مشرکوں کی راہ اختیار کرے گا لامحالہ مشرک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں پرانا شرک بھی پھیل جائے گا، آج مسلمانوں میں پرانا اور نیا ہر قسم کا شرک موجود ہے، آپ کی پیشین گوئی صادق آرہی ہے، مثلاً مسلمان نبی، ولی، امام، شہید وغیرہ کے ساتھ شرکیہ معاملات کر رہے ہیں، اسی طرح قدیم شرک بھی پھیل رہا ہے، کافروں کے بتوں کو مانتے ہیں اور ان کی رسماں پر چل رہے ہیں، مثلاً بندٹ سے تقدیر کا حال پوچھنا، بری فال لینا، ساعت مانا، سیتلا اور مسانی کو پوچنا، ہنومان، نونا چماری^۱ اور کلوا پیر کو پکارنا، ہولی، دیوالی، نوروز اور مہر جان^۲ کے تہواروں کو مانا، تمرد ر عقرب^۳ اور تخت الشعاع کو مانا۔ یہ ساری رسماں ہندوؤں اور مشرکوں کی ہیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں شرک کا دروازہ اس طرح کھلے گا کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر باپ دادا کی رسماں کے تابع ہو جائیں گے۔

تھان پوچا بدترین لوگوں کا کام ہے

((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ:

۱۔ ”لونا“ یا ”نونا چماری“ بگال کی مشہور جادوگرنی تھی۔

۲۔ نوروز اور مہر جان پارسیوں کی عید یہیں ہیں۔

۳۔ چاند کا برج عقرب میں داخل ہونا منہوں سمجھا جاتا تھا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَعْقِلُ اللَّهُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ
 فَيَطْلُبُهُ فِيهِ لَكُهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَعْقِلُ عَلَى
 وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ فَيَعْقِلُ شَرَارَ
 النَّاسِ فِي خِفْفَةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السَّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ
 مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَحِيُونَ فَيَقُولُونَ فَمَاذَا
 تَأْمُرُنَا فِي أَمْرِهِمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُ رِزْقِهِمْ حَسَنٌ
 عَيْشُهُمْ))

حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:
 جب دجال کا ظہور ہو گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا،
 آپ علیہ السلام اس کو تلاش کر کے مارڈالیں گے، پھر اللہ پاک شام کی جانب سے
 ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، روئے زمین پر جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہو گا اس کو وہ
 فوت کر دے گی، پھر برے لوگ پرندوں کی طرح بے عقل اور درندوں کی طرح
 پھاڑ کھانے والے اور جائیں گے نہ اچھی بات کو اچھا سمجھیں گے اور نہ بُری بات
 کو بُری، پھر انسانی روپ میں ان کے پاس شیطان آ کر کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ
 پوچھیں گے کہ آپ کا کیا ارشاد ہے وہ انہیں بت پرستی کا حکم دے گا کہ تھانوں کو

۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”فی خفہ الطیر و احلام السباع“ کا ترجمہ کیا ہے: ”سچی میں پرندے اور گرانی
 میں درندے“ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لوگ فسق و فساد پھیلانے اور نفاذی خواہشوں کو پورا کرنے میں
 پرندوں کی طرح تیز رفتار اور سبک ہوں گے۔ اور ظلم و خون ریزی میں درندوں کی طرح گران اور ممکن۔

پوچھو، وہ انہیں کاموں میں مگن ہوں گے اور انہیں رزق فراوانی سے مل رہا ہوگا اور زندگی آرام سے گزرہی ہوگی۔ (مسلم)

یعنی آخری زمانے میں ایمان دار ختم ہو جائیں گے بے ایمان اور بے وقوف رہ جائیں گے جو دوسروں کا مال ہٹپ کر جائیں اور ذرا نہ شر مائیں اور ان سے بھلاکی برائی کی تمیز جاتی رہے گی۔ پھر شیطان بزرگ کی شکل میں آ کر انہیں سمجھائے گا کہ دیکھو بے دینی بڑی بربادی بات ہے دیندار بنو، آخر اس کے کہنے سننے سے دین کا شوق پیدا ہوگا مگر قرآن و حدیث پر نہیں چلیں گے بلکہ اپنی عقل سے دینی باتیں تراشیں گے اور شرک میں گرفتار ہو جائیں گے، مگر اس حالت میں ان کی روزی میں اور فراغی ہوگی اور زندگی بڑے چیزوں اور آرام سے گزر رہی ہوگی۔ وہ سمجھیں گے کہ ہماری راہ درست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، جب ہی تو ہماری حالت سنورگی، آخر کار اور شرک میں ڈوبیں گے کہ جوں جوں رسموں کو مانتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لئے مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہئے کہ وہ کبھی ڈھیل دے کر کپڑتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شرک میں بنتا ہوتا ہے اور غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے، لیکن اللہ پاک اس پر حجت تمام کرنے کے لئے اس کی مرادیں برلاتا ہے، لیکن وہ یہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں پچھی راہ پر ہوں، غیر اللہ کا ماننا صحیح ہے ورنہ مرادیں پوری نہ ہوتیں، لہذا مرادوں کے ملنے پر بھروسہ مت کرو اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا سجادین یعنی توحید نہ چھوڑو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی ڈھیٹ بن جائے، کتنے ہی

لے شاہ اسما علیل رحمہ اللہ نے حدیث کی عربی عبارت کے کچھ حصے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں۔
مکمل حدیث کے لیے دیکھیے: مسلم، حدیث نمبر: (7381)

گناہوں میں ڈوب جائے، سرتاپ بے حیا بن جائے، پرایا مال ڈکار جانے میں عار نہ سمجھے، اور براہی اور بھلائی میں تمیز نہ کرے، مگر پھر بھی شرک کرنے سے اور غیر اللہ کو ماننے سے بہتر ہے، کیونکہ شیطان وہ باتیں چھڑا کریے جاتیں سکھاتا ہے۔

بتوں کا طواف

((أَنْخَرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ الْأَيَّاتُ نِسَاءٌ دُوْسٌ حَوْلَ ذِي الْحَلْصَةِ)-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”قیامت نہیں آئے گی جب تک ذوالحلصہ (بت) کے ارد گرد دوسری کی عورتوں کے سرین نہ ہلیں گے (جب تک وہ اس کا طواف نہ کریں گی)۔“ (بخاری و مسلم) عرب میں ایک قوم تھی جس کو دوسری کہا جاتا تھا، جاہلیت میں ان کا ایک بنت تھا جس کو ذوالحلصہ کہا جاتا تھا، عہد رسالت میں اس کو توڑ دیا گیا تھا، آپ ﷺ نے پیشیں گوئی کی کہ قیامت کے قریب لوگ پھر اس بنت کو ماننے لگیں گے اور دوسری کی عورتیں اس کا طواف کریں گی۔ آپ ﷺ کو ان کے سرین ہلتے ہوئے نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ بہت اللہ کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک اور کافر اندر سرم ہے۔

۱۔ اس عبارت سے مقصود یہ ہے کہ شرک کی انتہائی براہی واضح ہو جائے۔ یہ مقصود نہیں کہ شرک سے احتراز کرنے کے ساتھ گناہ کرنے میں مضاف نہیں۔

ساتواں باب

رسم و رواج میں شرک کی حرمت

اس باب میں ان آیات و احادیث کا بیان ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان دنیوی کاموں میں طرح طرح سے اللہ کی تعظیم بجالاتا ہے ایسا عاملہ غیر اللہ سے نہ کیا جائے۔

شیطان کی وسوسہ اندازی

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّمَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنًا مَّرِيدًا ☆ لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَآتِنِي مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا هَذَا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمْنَنُهُمْ وَلَا مَرَنُهُمْ فَلَيَسْتَكِنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنُهُمْ فَلَيَعْبُرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّمِينًا ☆ يَعْدُهُمْ وَيُمْنِيْهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ☆ أُولَئِكَ مَا وُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَهْنًا مَّحِيَّصًا﴾

”یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، بلکہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے پھٹکارڈال دی ہے۔ اس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ الگ رکھوں گا، میں انہیں گمراہ کئے بغیر نہ رہوں گا، میں انہیں ضرور آرزو مند رکھوں گا اور انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں

گے اور انہیں حکم دوں گا تو اللہ کی بنائی شکل کو بدل ڈالیں گے، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ زبردست گھاٹے میں پڑ گیا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں بندھاتا ہے۔ شیطان ان سے وعدہ کر کے محض دھوکہ کر رہا ہے، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں سے وہ رہائی نہ پاسکیں گے۔ (النساء: ۲۱-۲۷)

یعنی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ اپنے خیال میں عورتوں کے پچاری ہیں۔ کوئی تو حضرت بی بی کو، کوئی بی بی آسیہ کو، کوئی بی بی اُتاوی کو، کوئی لال پری کو، کوئی سیاہ پری کو، کوئی سیتلا کو، کوئی مسانی کو اور کوئی کالی کو پوچھتا ہے۔ یہ محض خیالات ہیں ورنہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد۔ محض خیال خام اور شیطانی وسوسہ ہے۔ جس کو معبود بنالیا ہے اور یہ جو بولتا ہے اور کبھی کوئی تماشہ بھی دکھادیتا ہے، شیطان ہے۔

ان مشرکوں کی تمام عبادتیں شیطان کے لئے ہو رہی ہیں، یہ اپنے خیال میں نذر نیاز عورتوں کو دیتے ہیں مگر درحقیقت شیطان لے لیتا ہے۔ انہیں ان باتوں سے نہ دینی فائدہ ہے اور نہ دنیوی، کیونکہ شیطان راندہ درگاہ ہے، اس سے دینی فائدہ تو ہونے سے رہا کیونکہ یہ انسان کا دشمن بھلا کیسے اس کا بھلا چاہے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ چکا ہے کہ میں تیرے بہت سے بندوں کو پناہنده بنالوں گا۔ ان کی عقليں ایسی ماروں گا کہ اپنے خیالات ہی کو ماننے لگیں گے۔ میرے نام کے جانور مقرر کریں گے جن پر میری نیاز کا نشان ہوگا، مثلاً: اس کا کان چیر ڈالیں گے، یا کاٹ ڈالیں گے، یا اس کے گلے میں کمر بند ڈال دیں گے، ماتھے پر مہندی لگا دیں گے، منہ پر سہرا باندھ دیں گے، منہ کے اندر پیسہ رکھ دیں گے۔ بہر حال وہ علامت جو یہ بتائے کہ یہ جانور فلاں کی نیاز کا ہے، اسی میں داخل ہے۔ شیطان یہ

بھی کہہ آیا ہے کہ میرے اثر سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑا لیں گے۔ کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھ لے گا، کوئی کسی کے نام پر ناک یا کان چھدوا لے گا، کوئی داڑھی منڈوائے گا، کوئی چارا برو صاف کر کے فقیری کا اٹھا کرے گا، یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں۔ پھر جس نے اللہ جیسے کریم کو چھوڑ کر شیطان جیسے دشمن کی راہ اختیار کی اس نے صریح دھوکہ کھایا۔ کیونکہ اول تو شیطان دشمن ہے دوسرے اس میں بجز و سو سے ڈالنے کے اور کوئی قدرت بھی نہیں۔ جھوٹ پچ و عدوں سے انسان کو قوتی طور پر بہلا دیتا ہے کہ فلاں کو مانو گے تو یہ ہو گا اور فلاں کو مانو گے تو یہ ہو گا اور لمبی لمبی آزوئیں دلاتا ہے کہ اگر اتنے پیسے ہوں تو ایسا باغ تیار ہو جائے گا خوبصورت محل بن جائے گا، چونکہ یہ امیدیں پوری ہوتی نہیں اس لئے انسان گھبرا کر اللہ تعالیٰ کو بھول کر غیروں کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو محض ایک شیطانی وسوسہ اور اس کا مکروہ فریب ہے، ان با توں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان شرک میں گرفتار ہو کر جہنمی بن جاتا ہے اور شیطانی جاں میں اس بڑی طرح سے پھنس جاتا ہے کہ لاکھ باتھ پاؤں مارے گر رہائی نصیب نہیں ہوتی۔

اولاد کے سلسلے میں شرک کی رسیمیں

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيُسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَرْتُ بِهِ فَلَمَّا آتَقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَعِنْ أَتَيْتُنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّكِيرِينَ ﴾ فَلَمَّا اتَّهَمَ صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا اتَّهَمَ مَا فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

”اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ اس سے چین پائے، پھر جب اس نے اس سے ہم بستری کر لی تو اس کو حمل رہ گیا، وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی، پھر جب بھاری ہو گئی تو دونوں نے اپنے پرودگار کو پکارا کہ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، پھر جب اس نے ان کو نیک بچہ دیا تو اس بچے میں اللہ کے شریک بنانے لگے۔ ان کے شرک سے اللہ بلند وبرتر ہے۔“ (الاعراف: ۱۸۹-۱۹۰)

یعنی شروع میں بھی اللہ ہی نے انسان کو بنایا۔ اسے بیوی دی اور دونوں میں محبت پیدا کی۔ پھر جب اولاد کی امید ہوئی تو دونوں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اگر صحیح سالم اور تدرست بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی احسان مانیں گے، پھر جب حسب خواہش بچہ پیدا ہو گیا تو غیر اللہ کو مانے لگے۔ اور ان کی نذر و نیاز کرنے لگے۔ کوئی بچہ کو کسی قبر پر لے گیا۔ کوئی تھان پر۔ کسی نے کسی کے نام کی چوٹی رکھ لی۔ کسی نے بدھی پہنادی اور کسی نے بیڑی ڈال دی۔ کسی نے کسی کا نقیر بنا دیا اور نام بھی رکھے تو شرکیہ، جیسے نبی بخش، علی بخش، پیر بخش، سیتلہ بخش، گنگا بخش، جمنا داس وغیرہ۔ اللہ تو ان نیازوں سے بے پرواہ ہے مگر ان نادانوں کا ایمان جاتا رہتا ہے۔

۱۔ منت کا ڈورا یا زنجیر۔ جب منت کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ تو نذر و نیاز کے بعد بیڑی اتارتے ہیں۔ اصطلاح میں اسے ”بیڑی بڑھانا“ کہتے ہیں۔

کھیتی باڑی میں شرک کی رسمیں

﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبِنَا فَقَالُوا هَذَا اللَّهُ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشَرِكَاتِنَا فَمَا كَانَ لِشَرِكَاتِنَاهُمْ فَلَا يَصِلُّ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُّ إِلَى شَرِكَاتِنَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

”اور مشرک ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں یعنی کھیتی اور جانوروں میں ایک حصہ مقرر کر چکے ہیں اور اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا۔ پھر جوان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شرکاء کو مل جاتا ہے، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں بُرا ہے۔ (الانعام: ۱۳۷)

یعنی تمام غلے اور جانور اللہ ہی نے پیدا کئے ہیں، پھر مشرک جس طرح ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نیاز نکالتے ہیں اسی طرح غیر اللہ کی بھی نیاز نکالتے ہیں، جبکہ غیر اللہ کی نیاز میں جو ادب و احترام بجالاتے ہیں وہ اللہ کی نیاز میں نہیں بجالاتے۔

چوپاپیوں میں شرک کی رسمیں

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَدْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيِّحِزِبِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

”کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے، اسے کوئی نہ کھائے علاوہ اس کے جسے ہم چاہیں۔ (محض اپنے خیال سے) بعض جانوروں کی سواری منع ہے اور بعض

جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر بہتان ہے، وہ ان کے بہتان کی جلدی سزا دے گا۔“ (الانعام: ۱۳۹)

یعنی لوگ محض اپنے خیال سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز اچھوتی ہے اس کو فلاں شخص کھا سکتا ہے، بعض جانوروں کو لادتے نہیں اور سواری بھی نہیں کرنے دیتے کہ یہ فلاں کی نیاز کا جانور ہے، اس کا ادب کرنا چاہئے اور بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیتے ہیں کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہو گا اور مرادیں بر لائے گا، مگر ان کے یہ خیالات و افعال جھوٹے ہیں جن کی وہ ضرور سزا پائیں گے۔

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلِكِنَ الَّذِينَ

﴿كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾

”اللہ نے نہ بھیرہ کو، نہ سائبہ کو، نہ وصیلہ کو اور نہ حامی کو جائز قرار دیا، لیکن کافر جھوٹی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور اکثر ناس بھج ہیں۔“ (المائدہ: ۱۰۳)

جو جانور کسی کے نام کا نامزد کر دیا جاتا تو اس کا کان چیر دیا جاتا، اس کو بھیرہ کہتے تھے ساندھ کو سائبہ کہا جاتا تھا۔ جس جانور کے بارے میں یہ منت مانی جائے کہ اس کا بچہ زپیدا ہوا تو اس کو نیاز میں دے دیا جائے گا، پھر اس کے نہ اور مادہ دونوں بچے پیدا ہوتے تو نہ کوئی نیاز میں نہ دیتے، ان دونوں بچوں کو وصیلہ کہا جاتا تھا اور جس جانور سے دس بچے پیدا ہو جاتے تھے اس پر سوار ہونا اور لادنا چھوڑ دیتے تھے، اس کو حامی کہا جاتا تھا۔ فرمایا یہ باتیں شرعی نہیں ہیں رسی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی جانور کو کسی کے نام کا ٹھہر ا دینا اور اس پر علامت لگا دینا اور یہ مقرر کرنا کہ فلاں کی نیاز گائے، فلاں کی نیاز بکری اور فلاں کی مرغی ہی ہوتی ہے،

یہ سب جاہل نہ سمجھیں ہیں اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔

حلال و حرام میں اللہ پر افترا

﴿وَلَا تَقُولُوا إِلَمَا تَصِفُ الْأَسْتِتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا﴾

﴿عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

”جھوٹ نہ کہو جس کو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے

تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یقیناً نہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ

فلاح کو نہیں پہنچتے۔“ (انحل: ۱۱۲)

یعنی اپنی طرف سے حلال و حرام مقرر نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اور اس طرح

کہنے سے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ اگر فلاں کام اس طرح کیا جائے گا تو

ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اس میں گڑ بڑ ہو جائے گی، غلط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر

انسان کا میابی حاصل نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ کہ محرم میں پان نہ کھایا جائے، لال

کپڑے نہ پہنے جائیں، حضرت بی بی کی صحیح مرد نہ کھائیں۔ ان کی نیاز میں فلاں فلاں

ترکاریوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسی بھی ہو، حنا بھی ہو۔ اس کو لوٹڑی، پہلے خاوند کی وفات یا

طلاق کے بعد دوسرا نکاح کر لینے والی عورت، نجّ قوم اور بدکار نہ کھائے۔ شاہ عبدالحق

صاحب کا تختہ حلوہ ہی ہے، اس کو احتیاط سے بناؤ اور حقہ پینے والے کونہ کھلاو۔ شاہ مدار کی

نیاز مالیدہ ہی ہے۔ بولی قلندر کی نیاز سویاں اور اصحاب کھف کی گوشت روٹی ہے۔ شادی

کے موقعہ پر فلاں فلاں، موت غنی کے موقعہ پر فلاں فلاں رسموں کا انجام دینا ضروری ہے۔

شوہر کی موت کے بعد نہ شادی کرو، نہ شادی میں بیٹھو، نہ اچار ڈالو۔ فلاں آدمی نیلا کپڑا اور

فلاں سرخ کپڑا نہ پہنے، یہ سب باتیں شرک ہیں۔ مشرک اللہ کی شان میں اپنا دخل دیتے ہیں اور اپنی الگ شریعت گھٹر ہے ہیں۔

ستاروں میں تاثیر مانا شرک ہے

((أَنْخَرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْدَ بْنِ خَالِدِ الْجَهْنَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَارَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَسَلَامٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى أَثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الْلَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ))

زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ہم کو صحیح کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”جانتے ہو تو ہمارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ رسول اللہ علیہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، فرمایا کہ اس نے کہا: میرے بندوں نے صحیح کی کچھ تو مون تھے اور کچھ کافر تھے، جس نے کہا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں تارے لے سے بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا

۔ ”بنوء“ کا ترجمہ اردو میں ”پختہ“ کیا جاتا ہے۔ یعنی طالع، نصیبہ، برج، منزل۔ بنوء کذ اسے مراد =

اور تاروں پر ایمان لایا۔“ (بخاری و مسلم)

یعنی جو شخص کائنات میں مخلوق کی تاثیر سمجھتا ہے اسے حق تعالیٰ اپنے منکروں میں شمار فرماتا ہے کہ وہ ستارہ پرست ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ سارا کار خانہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے وہ اس کا مقبول بندہ ہے، ستارہ پرست نہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک و بد ساعتوں کے ماننے، اچھی بربی تاریخوں کے یادوں کے پوچھنے اور نجومی کی بات پر یقین کرنے سے شرک کا درکھلتا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق نجوم سے ہے اور نجوم کا مانا ستارہ پرستوں کا کام ہے۔

نجومی، ساحر اور کاہن کا فریب

((وَأَخْرَجَ رَزِّيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اقْتَبَسَ بَابَا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ الْمُنَجِّمُ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے علم نجوم کا کوئی مسئلہ سیکھا بغیر ایسی صورت کے جو اللہ نے بیان کی ہے، تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے۔ اور جادوگر

= بتا شیر منازل قمر۔ اصطلاح میں چھتر سے مراد ستارے یا منازل قمر ہیں جو رات دن گردش میں رہتی ہیں اور ہر ساعت کے لئے ان کے آثار و خواص جدا گانہ مقرر ہیں۔ انہیں کو دیکھ کر سعد و نحس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جو کہ سر اسر غلط ہے۔

کافر ہے۔ (رزین) ۱

یعنی قرآن پاک میں تاروں کا بیان ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت معلوم ہوتی ہے، ان سے آسمان کی خوبصورتی ہے اور ان سے شیطان کو مار کر بھگایا جاتا ہے۔ ۲
یہ بیان نہیں ہے کہ انہیں کارخانہ قدرت میں دخل ہے۔ دنیا کی بھلائی برائی انہیں کے اثرات ہیں۔ اب اگر کوئی تاروں کے پہلے فوائد چھوڑ کر یہ کہے کہ انہیں کی تاثیرات عالم میں کافر ہیں اور غیب کا دعویٰ کرے۔ جس طرح جاہلیت میں جنوں سے پوچھ پوچھ کر کا ہیں غیب کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، اسی طرح نجومی تاروں سے معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ گویا کا ہن، نجومی، رمال، جھگڑا سب کی ایک ہی راہ ہے۔ کا ہن جادوگروں کی طرح جنوں سے دوستی گانٹھتا ہے اور جنوں سے دوستی ان کو مانے بغیر پیدا نہیں ہوتی، جب ان کو پکارا جائے اور بھوگ دیا جائے تو دوستی پیدا ہوتی ہے، لہذا یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین

نجوم اور مل پر اعتقاد کا گناہ

((أَنْخَرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

۱۔ رزین بن معاویہ رحمہ اللہ ائمہ محدثین میں سے ہیں۔ اپنی کتاب میں صحابہ کے علاوہ بھی احادیث لائے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری میں وفات پائی۔ کتاب کا نام ”التجیر یعنی اجمع بین الصحاح“ ۲۔ قرآن مجید میں ستاروں کے تین فائدے بیان ہوئے ہیں۔ آسمان کی خوبصورتی، شیطانوں کو مار بھگانا اور بحروں میں مسافروں کی رہنمائی۔

عَلَيْهِ مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

ام المؤمنین حضرت حضرت رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
”جو خبریں بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی چالیس دن
تک نماز قبول نہیں ہوگی۔“ (مسلم)

یعنی جو شخص غیب کی باتیں بتانے کا دعویدار ہے اگر اس سے کسی نے جا کر کچھ پوچھ لیا تو
اس کی چالیس دن تک عبادت قبول نہیں رہی کیونکہ اس نے شرک کیا اور شرک عبادتوں کا
نور مٹا دیتا ہے۔ نجومی، رمانی، جغرافی، فال کھولنے والے، نامہ نکالنے والے اور کشف والے
سب عَرَاف میں داخل ہیں۔

شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں

((أَخْرَجَ أَبُو دَاؤدَ عَنْ قَطْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْعِيَافَةُ

وَالْطُّرُقُ وَالْطِّيَّرَةُ مِنَ الْجِبْتِ))

حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ: ”شگون لینے
کے لئے جانور اڑانا، فال نکالنے کے لئے کچھ ڈالنا اور بدشگونی کے لئے کفر میں سے
ہے۔“ (ابوداؤد)

الْعِيَافَةُ: پرندیا ہرن کو چھوڑتے، اگر وہ دائیں طرف جائے تو مبارک خیال کرتے اگر بائیں طرف
جائے تو منہوں سمجھتے اور کام سے رک جاتے۔ ”طیر“ کا بھی یہی مطلب ہے۔ طرق: گلکری مارتے یا
ریت پر خط کھینچتے تھے اور اس سے نیک و بدشگون لیتے تھے۔

((أَخْرَجَ أَبُو دَاؤِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ قَالَ الطَّيِّرَةُ شِرْكُ الطَّيِّرَةِ شِرْكُ الطَّيِّرَةِ شِرْكٌ))

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
”شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے۔“ (ابوداؤد)

عرب میں شگون لینے کا بہت رواج تھا اور ان کا شگون پر بڑا اعتقاد تھا، اس لیے
آپ ﷺ نے کئی بار فرمایا کہ یہ شرک ہے تاکہ لوگ بازا جائیں۔

((أَخْرَجَ أَبُو دَاؤِدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ قَالَ: لَا هَامَةٌ وَلَا عَدُوٌّ وَلَا طَيِّرٌ وَإِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَقَدْ فَقِيَ الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمَرْأَةِ))

حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”نہ الٰو ہے، نہ کسی کا کسی کو مرض لگتا ہے اور نہ کسی چیز میں نخوست ہے اور اگر نخوست
ہوتی تو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔“ (ابوداؤد)

عرب کا عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی کھوپڑی سے اونکل کفر یاد کرتا
پھرتا ہے، اس کو ہامہ کہا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ معلوم
ہوا کہ تناخ بھی قطعی بے بنیاد ہے۔ عرب میں بعض بیاریوں کے جیسے کھلی، کوڑھ وغیرہ کے
متعلق یہ خیال تھا کہ ایک دوسرے کو لوگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بات بھی غلط ہے۔ معلوم ہوا
کہ لوگوں میں جو یہ بات عام طور پر مروج ہے کہ چیچک والے سے پرہیز کرتے ہیں اور
بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے، یہ کفر کی رسم ہے اس کو نہ ماننا چاہئے۔ (یعنی یہ عقیدہ

نہیں رکھنا چاہئے کہ فلاں شخص کی بیماری ہمیں خود بخود، بغیر اللہ کے حکم کے لگ جائے گی کیونکہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہیں، ہاں طبی نقطہ نگاہ سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں)۔

لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ فلاں کام، فلاں کونا مبارک ہے، راس نہیں آیا، یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا کہ اگر اس بات کا کچھ اثر ہے تو تین ہی چیزوں میں ہے: گھر، گھوڑا اور عورت۔ لے یہ چیزیں کبھی نامبارک ثابت ہوتی ہیں مگر ان کی نامبارکی معلوم کرنے کی کوئی راہ نہیں بتائی گئی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ شیر دہاں گھر، ۲ ستارہ پیشانی گھوڑا اور کل جبھی عورت نہ ہوتی ہے، بے سند بات ہے۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اگر نیامکان یا گھوڑا خریدا جائے، یا عورت سے شادی کی جائے تو اللہ ہی سے اس کی بھلائی مانگیں اور اسی سے اس کی براہی سے پناہ مانگیں، باقی اور چیزوں میں یہ خیال نہ کریں کہ فلاں کام راس آیا اور فلاں نہیں آیا۔

((وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عَدُوٌّ وَ لَا هَامَةٌ وَ لَا صَفَرٌ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی: گھروہ برا یا منہوں ہے جس کے ہمسائے برے ہوں۔ عورت وہ منہوں یا بڑی ہے جو درشت مزاج اور بد اخلاق ہو۔ گھوڑا وہ رکھنے کے قابل نہیں جو شوری اور اڑیں ہو۔ ۲ جو مکان آگے سے کھلا اور عقب سے چھوٹا ہو، اسے شیر دہاں کہتے ہیں، ہندی اسے منہوں خیال کرتے تھے۔

”نہ چھوٹ چھات ہے، نہ الٰہ ہے اور نہ صفر ہے۔“ (بخاری)

عرب والے جو عالکب کے مریض کے متعلق یہ خیال کیا کرتے تھے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بلا گھسی ہوئی ہے جو غذا چٹ کر جاتی ہے، اسی لئے اس غریب کا پیٹ نہیں بھرتا، اس بھوت کا نام ”صفر“ مشہور تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ محض واہم ہے بھوت وغیرہ کچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ بیماریاں بلا کے اثرات سے نہیں ہوتیں۔ بعض لوگ بعض بیماریوں کو بلا کا اثر خیال کرتے ہیں جیسے سیتلا، مسانی، براہی اے وغیرہ مگر یہ بات غلط ہے۔ جاہلیت میں ماہ صفر کو خس خیال کرتے تھے اور اس میں کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ بھی غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ صفر کے تیرہ دنوں کو خس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں بلا میں اترتی ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام بھی تیرہ تیزی رکھا گیا ہے کہ انکی تیزی سے کام بگڑ جاتے ہیں، غلط ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو، یا تاریخ کو، یا دن کو، یا ساعت کو خس سمجھنا سب شرک کی باتیں ہیں۔

((أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَبِدِ

مَجْنُونٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ فَقَالَ كُلُّ نِسَةٍ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلَ أَعْلَمُ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کوڑھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پیالہ میں رکھ کر فرمایا: ”اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کھاؤ۔“

(ابن ماجہ)

اے براہی ہندوؤں میں بیماریوں کی ایک دیوبی کا نام ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ بیماریاں دور ہو جائیں۔

یعنی ہمارا اعتماد و توکل اللہ پر ہے، وہ جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے تدرست کر دے۔ ہم کسی کے ساتھ کھانے سے پر ہیز نہیں کرتے اور بیماری کے لگ جانے کو نہیں مانتے۔

اللہ تعالیٰ کو سفارشی نہ بناؤ

((أَخْرَجَ أَبُو دَاؤِدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ جُهْدِتِ الْأَنْفُسُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَهَلَكَ الْأَمْوَالُ فَاسْتَسْقَى اللَّهُ لَنَا فَإِنَا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عَرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيَحْكَ أَنَّهُ لَا يُسَتَّشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ، شَاءَ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَحْكَ أَنَّدِرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ هَذِهِ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلُ الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَعْطُ بِهِ أَطْيَطَ الرَّحْلِ بِالرَّأْكِ))۔

حضرت جبیر بن مطعم رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک دیہاتی نے آ کر کہا لوگ مشقت میں پڑ گئے، پچھوک سے بلبلار ہے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے۔ آپ ﷺ ہمارے لئے اللہ سے بارش کی دعا مانگیں۔ ہم اللہ کے پاس آپ کو شفیع بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا: سبحان اللہ! سبحان اللہ! یعنی اللہ نرالا ہے۔ آپ اتنی دیری تک اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے کہ صحابہ کے چہروں پر اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ پھر فرمایا: نادان! اللہ پاک کسی سے سفارش نہیں کرتا، اس کی شان اس سے بلند و برتر ہے، نادان! جانتا ہے اللہ کیا ہے؟

اس کا عرش اس کے آسمانوں پر اس طرح ہے اور انگلیوں سے گنبد کی طرح بتایا، اس کی وجہ سے وہ (عرش) چچار ہا ہے۔ جس طرح اونٹ کی کاٹھی سوار کے بوجھ سے چرچاتی ہے۔“ (ابوداود)

یعنی ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی۔ ایک دیہاتی نے آپ ﷺ کے پاس آ کر لوگوں کی حالت زار بیان کی اور آپ سے دعا کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی سفارش اللہ کے پاس چاہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ ﷺ کے رعب اور خوف سے کاپنے لگے اور آپ ﷺ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات آگئے، حاضرین مجلس کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے تغیر کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو سمجھایا کہ اعتیار تو مالک ہی کا ہے، اگر مالک سفارش کی وجہ سے کام کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کو پیغمبر کے پاس سفارشی بنا کر لائے تو گویا مالک و مختار پیغمبر کو بنا دیا گیا، حالانکہ یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آئندہ اس قسم کا کلمہ زبان سے نہ کاننا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت ہی بڑی ہے، تمام ہی انبیاء اور اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ سے بھی کمتر ہیں۔ تمام آسمانوں اور زمین کو اس کا عرش ایک گنبد کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ عرش باوجود یکہ اتنا بڑا ہے مگر پھر بھی اس شہنشاہ کی عظمت کو نہیں سنبھال سکتا اور چڑا رہا ہے، مخلوق کے تصور میں اس کی عظمت نہیں آسکتی اور اس کی عظمت کو اپنے خیالات سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے کام میں دخل دینا اور اس کی عظیم سلطنت میں ہاتھ ڈالنا تو درکنار وہ شہنشاہ بلا فوج اور لشکر کے اور بلا وزیر و مشیر کے ایک آن میں کروڑ ہا کام

کر دیتا ہے، بھلا وہ کسی کے پاس آ کر سفارش کیوں کرے؟ اور کون اس کے سامنے مختار بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ! تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان، محبوب اللہی، احمد مجتبی رسول اللہ ﷺ کی تو یہ حالت کہ ایک دیہاتی کے منہ سے ایک نامعقول بات نکل گئی تو آپ ﷺ کے دہشت کے مارے ہوش اڑ گئے اور آپ عرش تا فرش اللہ کی جو عظمت بھری ہوئی ہے اس کا بیان کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو اس سے بھائی بندی کا سایا دوستی کا سار شستہ سمجھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کر با تین بناتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے رب کو ایک کوڑی میں خریدا! کوئی کہتا ہے میں رب سے دو برس بڑا ہوں! کوئی کہتا ہے میرا رب میرے پیر کی صورت کے علاوہ اور صورت میں ظاہر ہو تو میں کبھی اسے نہ دیکھوں! اور کسی نے یہ شعر کہا ہے:

دل از مهر محمد ریش دارم رقبت با خدائے خویش دارم
میرا دل محمد ﷺ کی محبت سے زخمی ہے، میں اپنے رب سے رقبت رکھتا ہوں! اور کسی نے کہا۔

با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار

یعنی: رب کے ساتھ دیوانہ محمد ﷺ کے ساتھ ہوشیار رہ۔

کوئی حقیقت محمد یہ کو حقیقت الوہیت سے افضل بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ان کی عقولوں پر پھر کیوں پڑ گئے؟! یہ گمراہیاں۔ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا۔ آمین
کسی نے کیا خوب کہا ہے:

از خدا خواهیم توفیق اد
بے ادب گشت از فضل رب
هم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ بے ادب رب کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔
لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے: یا شیخ عبدالقدار
حیلانی شیئاً لله۔ یعنی اے شیخ اللہ کے واسطے ہماری مراد پوری کرو۔ یہ شرک ہے اور کھلا
شرک۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اس سے بچائے، آمین۔ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالو جس سے
شرک پہنچتا ہو یا بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ حق تعالیٰ کی یہ بہت بڑی شان ہے۔ وہ باکمال و بے
زوال شہنشاہ ہے۔ ایک نکتہ میں پکڑ لینا اور ایک بات میں بخش دینا اسی کا کام ہے۔ یہ کہنا
سر اسر بے ادبی ہے کہ بظاہر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس سے کوئی دور کے معنی مراد
ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلیوں سے بالاتر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی بزرگ سے
ٹھٹھا کرنے لگے تو اسے کتنا برا سمجھا جائے گا؟ ہنسی مذاق کی باتیں تو بے تکلف دوستوں سے
ہوتی ہیں، باپ اور بادشاہ سے نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے نام

((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللُّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ كُمْ عَبْدُ اللُّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ))

۱۔ حدیث رسول کی رو سے دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنا دعا کے قبول ہونے کا
سبب ہے۔ کسی کے طفیل کا وسیلہ پکڑنا فضیلت والے تین زمانوں اور انہے اربعے سے صحیح طریقہ سے ثابت
نہیں، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

”تمہارے بہت ہی پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔“ (مسلم)

اللہ کا بندہ یا رحمٰن کا بندہ کتنا پیارا نام ہے انہیں ناموں میں عبد القدوں، عبد الجلیل، عبد الخالق، الہی بخش، اللہ دیا، اللہ داد وغیرہ داخل ہیں جن میں اللہ کی طرف نسبت ظاہر ہوتی ہے۔

اللہ کے نام کے ساتھ کنیت نہ رکھو

((أَخْرَجَ أَبُو دَاؤدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ شُرَيْبِ بْنِ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعُوهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِيهِ الْحَكَمَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمْ تُكَنِّي أَبَا الْحَكَمِ))

حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے ان سے سنا کہ مجھے میرے ساتھی ابو الحکم کہم کر آواز دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے مجھے بلا کر فرمایا کہ حکم (فیصلہ کرنے والا) اللہ ہی ہے۔ حکم اسی کا ہے۔ تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں رکھی گئی ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

یعنی ہر فیصلہ کا چکا دینا اور جھگڑے کا مٹا دینا اللہ ہی کی شان ہے، جس کا ظہور آخرت میں ہو گا کہ وہاں اگلے پچھلے سارے جھگڑے طے ہو جائیں گے، ایسی کسی مخلوق میں طاقت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لفظ اللہ ہی کی شان کے لائق ہے اسے کسی غیر کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ مثلاً شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہی کو کہا جائے، سارے جہاں کا رب ہے جو چاہے کر

ڈالے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان میں بولا جاسکتا ہے۔ اسی طرح معبود، بڑا دانا، بے پرواہ، وغیرہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہیں۔

صرف ما شاء اللہ کہو

((أَخْرَجَ فِي شَرْحِ السُّنْنَةِ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ))

قالَ: لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: یوں نہ کہو: جو اللہ

اور محمد ﷺ چاہیں، بلکہ یوں کہو: جو اکیلا اللہ چاہے۔ (شرح السنہ)

یعنی شان الوہیت میں کسی مخلوق کا دخل نہیں، خواہ کتنا ہی بڑا اور کیسا ہی مقرب کیوں نہ

ہو، مثلًا: یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اور رسول چاہے گا تو کام ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا سارا کاروبار

اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا اگر کوئی شخص پوچھے

کہ فلاں کے دل میں کیا ہے؟ یا فلاں کی شادی کب ہوگی؟ یا فلاں درخت پر کتنے پتے

ہیں؟ یا آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ تو اس کے جواب میں یوں نہ کہے کہ: اللہ اور رسول

ہی جانیں۔ کیونکہ غیب کی بات کی اللہ ہی کوخبر ہے، رسول کوخبر نہیں۔ اگر دنی باتوں میں

یوں کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو دین کی ہربات بتا دی ہے

اور لوگوں کو اپنے رسول کی فرمانبرداری کا حکم ہے۔

غیر اللہ کی قسم شرک ہے

((أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ()

حضرت ابن عمر رضي الله عنهم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرمائے تھے: ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔“ (ترمذی)
((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالظَّوَاغِيْنَ وَلَا بِآبَائِكُمْ))

حضرت عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ، اور نہ باپوں کی قسمیں کھاؤ۔“ (مسلم)
((أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمُنْ))

حضرت ابن عمر رضي الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”اللہ پاک تم کو باپ دادا کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے، جو شخص قسم کھائے تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔“ (بخاری و مسلم)

((أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِيفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعَزَّى فَلَيُقْلَلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے (سبقت لسانی کے طور پر) لات و عزی کی قسم کھائی، اسے لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہئے۔“ (بخاری و مسلم)

زمانہ جاہلیت میں بتوں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ اسلام میں اگر کسی مسلمان کے منہ سے عادت کے مطابق غیر شعوری طور پر بتوں کی قسم نکل جائے تو فوراً لا إله إلا الله پڑھ کر توحید کا اقرار کر لیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ کھائی جائے، اگر غیر شعوری طور پر غیر اللہ کی قسم زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کی جائے۔ مشرکوں میں جن کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کی قسم کھانے سے ایمان میں خلل آتا ہے۔

نذر وں کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا فیصلہ

((أَخْرَجَ أَبُو دَوَادَ عَنْ ثَابِتَ بْنِ صَحَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرِ إِبْلًا بِيُوَانَةَ فَاتَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَئِنْ مِنْ أَوْتَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُبَعْدُ قَالُوا لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ))

حضرت ثابت بن صالح رضي اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عہد رسالت میں یہ نذر مانی کہ بوانہ لجاؤ کر اونٹ نحر (ذبح) کروں گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ کو اپنی نذر کی خبر کی۔ فرمایا: ”جاہلیت کے تھانوں میں سے کوئی تھا تو وہاں نہیں تھا؟“، صحابہ نے کہا: نہیں۔ فرمایا: ”وہاں کوئی تھوا تو نہیں منایا جاتا تھا؟“، بولے: نہیں۔ فرمایا: ”اپنی نذر کو پورا کر کیوں کہ اس نذر کو پورا کرنا منع ہے جس میں

۱۔ ایک جگہ کا نام ہے۔

اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو؟“ (ابوداؤد)

معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی منت مانا گناہ ہے، ایسی منت کو پورا نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ یہ بات خود گناہ ہے، بھروسے پورا کرنا اور گناہ پر گناہ ہو گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جانور چڑھائے جاتے ہوں، یا غیر اللہ کی پوچاپ ہوتی ہو، یا جمع ہو کر شرک کیا جاتا ہو، وہاں اللہ کے نام کا بھی جانور نہ لے جایا جائے اور ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، خواہ اچھی نیت ہو یا بُری کیونکہ ان میں شرکت خود مستقل بُری بات ہے۔

اللہ کو سجدہ اور پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم

((أَخْرَجَ أَخْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي نَفَرٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَجَاءَهُ بَعِيرٌ، فَسَجَدَ لَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ: أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاهُكُمْ)).

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرماتھے کہ ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا، صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا: ”اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔“ (مسند احمد)

یعنی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، اس کی

بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو۔ باقی سب کاماکہ اللہ ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے، ہمیں ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، لہذا ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرو اور انہیں اللہ نہ بناؤ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بزرگوں کی تعظیم درخت اور جانور بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض درگا ہوں پر شیر، بعض پر ہاتھی اور بعض پر بھیڑیے حاضر ہوتے ہیں لیکن انسانوں کو ان کی ریس نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعظیم کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، مثلاً: قبروں پر مجاور بن کر رہنا شرع شریف میں نہیں ہے، اس لئے ہرگز مجاور نہ بنا جائے گواں قبر پر دن رات شیر بیٹھا رہتا ہو کیونکہ آدمی کو جانور کی نقل کرنا مناسب نہیں ہے۔

((أَخْرَجَ أَبُو دَاوَدَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ الْجِبَرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَقُلْتُ: لَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْجِبَرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ لِي أَرَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أُكْنَتْ تَسْجُدُ لَهُ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا))۔

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں شہر حیرہ میں گیا، میں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے راجہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دل میں کہا بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کے سجدہ کے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کے پاس آ کر کہا: میں نے

حیرہ میں لوگوں کو راجہ کو سجدہ کرتے دیکھا۔ آپ ﷺ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا: بھلا بتا تو سہی کہ اگر تو میری قبر پر گزرے تو کیا اس پر سجدہ کرے گا؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ کام بھی نہ کرو۔“ (ابوداؤد)

یعنی ایک نہ ایک دن میں فوت ہو کر آغوش لحد میں جاؤں گا۔ پھر میں سجدہ کے لاکن نہ ہوں گا۔ سجدہ کے لاکن تو وہ پاک ذات ہے جو لازوال ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ نہ زندہ کو روایت ہے اور نہ مردہ کو۔ اور نہ کسی قبر کو روایت ہے اور نہ کسی تھان کو۔ کیونکہ زندہ ایک دن مرنے والا ہے اور مرا ہوا بھی کبھی زندہ تھا اور بشرط تھا۔ پھر مر کرالا نہیں ہوا، بندہ ہی ہے۔

کسی کو اپنا بندہ اور بندی کہنا جائز نہیں

((أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمْتَنِيْ كُلُّكُمْ عَبْيِدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَاءٍ كُمْ إِمَاءُ اللَّهِ. وَلَا يَقُلُّ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَائِيْ فَإِنْ مَوْلَأُكُمُ اللَّهُ))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”تم میں سے کوئی عبدي و امتی (میرا بندہ، میری بندی) نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ غلام اپنے سید کو اپنا مالک نہ کہے کیونکہ تم سب کا مالک اللہ ہے۔“ (مسلم)

۱۔ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ حدیث میں ہے (ترجمہ) یعنی ”اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔“ مطلب یہ ہے کہ جس پر موت وارد ہو سکے وہ سجدے کا حق دار نہیں۔

معلوم ہوا کہ غلام کو بھی آپس میں ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہئے کہ میں فلاں کا بندہ ہوں اور فلاں میرا مالک ہے۔ پھر خواہ مخواہ بندہ بننا عبدالنبی، بندہ علی، بندہ حضور، پرستار خاص، امرد پرست، زن پرست، پیر پرست خود کو کہلوانا اور ہر کسی کو خداوند خدا یگان اور داتا کہہ دینا کس قدر بے جا ہے اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ذرا ذرا سی بات میں کہنا کہ تم ہماری جان اور مال کے مالک ہو۔ ہم تمہارے بس میں ہیں جو چاہو کرو، یہ سب باقی مخصوص جھوٹ اور شرک پر مبنی ہیں۔

تعظیم رسول اللہ ﷺ کے متعلق اسوہ حسنہ

((أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُواْ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ))

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”مجھے حد سے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا۔ میں تو مخصوص اس کا بندہ ہی ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“ (بخاری و مسلم) یعنی حق تعالیٰ نے مجھے جن خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے وہ سب بندہ اور رسول کے کہہ دینے میں آ جاتے ہیں کیونکہ بشر کے لئے رسالت سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ ہوگا؟ سارے مراتب اس سے نیچے ہیں، مگر بشر رسول بن کر بھی بشر ہی رہتا ہے۔ بندہ ہونا ہی اس کے لئے سبب فخر ہے۔ نبی بن کر بشر میں الوہی شان نہیں آ جاتی اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں مل جاتا، بشر کو بشریت ہی کے مقام پر رکھو۔ عیسائیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشریت سے نکال کر جامہ الوہیت پہنادیا، جس سے یہ لوگ کافر اور مشرک بن گئے اور اللہ تعالیٰ کا قہر و عتاب ان پر نازل ہوا۔ اسی لئے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ عیسائیوں کی سی چال نہ چلنا اور میری تعریف میں حد سے نہ بڑھ جانا کہ اللہ نہ کرے مردود بارگاہ الٰہی ہو جاؤ۔ لیکن ہزار افسوس کہ اس امت کے بے ادبیوں نے آپ ﷺ کا کہنا نہیں مانا اور عیسائیوں کی سی چال چلنا شروع کر دی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روپ میں ظاہر ہوا تھا، وہ ایک طرح سے انسان ہیں اور ایک طرح سے رب ہیں۔ بعض گستاخوں نے سرکار رسالت کی شان میں بعینہ ایسا ہی کہا ہے:

فِي الْجَمْلَهِ هُمْ بُوْدُكُمْ آمَدُهُنَّ رَفَتْ هَرَقْرَنَ كِيْ دِيدِي

دِرْعَاقِبَتْ آنَ شَكْلَ عَرَبْ دَارَ بَرَآمَدَ دَارَ آنَّ جَهَانَ شَدَ

یعنی پیغمبروں کے روپ میں ہر زمانے میں رب ہی آتا جاتا تھا، اخیر میں وہ عرب جیسی

شکل میں آ کر جہاں کا بادشاہ بن گیا۔

کسی نے کہا:

تَقْدِيرِ بَيْكَ نَاقَهُ نَشَانِيدُ وَجَمِيلَ سَلْمَانَهُ حَدَوْثَ تَوْدِيلَاهُ قَدْمَ رَا

تَابُجَعَ اَمْكَانَهُ وَجَبَتَ نَهْشَنِدَ مُورَدُ مُتَعَيْنَهُ شَدَ اَطْلَاقَ اَعْمَ رَا

یعنی آپ حادث بھی ہیں اور قدیم بھی ممکن بھی ہیں اور واجب بھی۔ لاحول ولا قوہ الا

بِاللَّهِ۔ ایسے شرکیہ کلے بولے جاتے ہیں جو نہ آسمان سے اٹھ سکیں اور نہ زمین سے، اللہ

پاک مسلمانوں کو سمجھ دے۔ آمین

بلکہ بعض کذابوں نے ایک حدیث تراش کر خود پیغمبر اسلام علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: **أَنَّا أَحَمَدُ بِلَا مِيمٍ لِّمَّا مِنْ مِنْ** میں بلا میم کا احمد ہوں یعنی میں احمد ہوں، اسی طرح لوگوں نے ایک لمبی چوڑی عربی عبارت کا نام خطبۃ الافتخار رکھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا۔ سبحانکہ هذا بهتان عظیم (اے رب! تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، تھجھ پر بڑا بھاری بہتان لگایا گیا ہے) یا رب! حق کا بول بالا ہو اور جھوٹوں کا منہ کالا ہو۔ آمین

جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں جہاں کا اختیار ہے، اگر کوئی ان کو مان کر ان سے انجا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے ایمان میں خلل نہیں ڈالتا، اس کے حق میں حرام و حلال کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ساند بن جاتا ہے، جو چاہے کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں اس کی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حضرت ایں گے۔ جاہل مسلمان بعینہ یہی عقیدہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں، بلکہ اماموں اور اولیاء کے حق میں بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ بلکہ ہر پیر اور شیخ کے حق میں ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

((أَخْرَجَ أَبُو دَاوَدَ عَنْ مُطَرْفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدٍ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ))۔

ایہ حدیث یقیناً موضوع ہے۔

حضرت مطرف بن عبد اللہ بن الحشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو عامر کے وفد کے ہمراہ میں بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے کہا: ”آپ ہمارے سید ہیں“، فرمایا: ”سید اللہ ہے“، پھر ہم نے کہا: ”آپ ہم میں افضل ہیں اور بڑے ہیں اور زیادہ تجھی ہیں“، لفرمایا: ”ہاں یہ ساری یا بعض بات کہہ سکتے ہو۔ کہیں شیطان تم کو گستاخ نہ بنادے۔“ (ابوداود) یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ اس کی انسان ہی کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ منه زور گھوڑے کی طرح مت دوڑو، کہیں شان الوبیت میں بے ادبی نہ ہو جائے۔

لفظ ”سید“ کے دو معنی

سید کے دو معنی ہیں: (۱) خود مختار، مالک کل جو کسی کا حکوم نہ ہو، آپ جو چاہے کرے۔ یہ شان رب تعالیٰ کی ہے، اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سید نہیں۔ (۲) پہلے حاکم کا حکم اس کے پاس آئے اور پھر اس کی زبانی دوسروں تک پہنچے، جیسے چوہدری، زمیندار۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر بھی اپنی امت کا سردار ہے، ہر امام اپنے ہم عصر لوگوں کا، ہر مجتہدا پنے ماننے والوں کا، ہر بزرگ اپنے عقیدتمندوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا سید ہے کہ یہ بڑے بڑے حضرات پہلے حکم پر خود عامل ہوتے ہیں، پھر اپنے چھوٹوں کو سکھاتے پڑھاتے ہیں، اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی ﷺ تمام جہاں کے سید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی

۱۔ طولاً یعنی فضل و احسان، جود و سخا میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔

نگاہ میں آپ ﷺ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ آپ ﷺ سب سے زیادہ احکام شرعیہ کے پابند تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں لوگ آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے آپ کو سارے جہاں کا سردار کہا جاسکتا ہے بلکہ کہنا چاہئے اور پہلے معنی کے لحاظ سے ایک چیزوں کا سردار بھی آپ ﷺ کو نہ مانا جائے کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک چیزوں میں تصرف کے مختار نہیں۔

تصویر کے متعلق ارشادات نبوی

((وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نِمَرَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اتُوْبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْبَتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ: مَا بَالُ هَذِهِ النِّمَرَةِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَهُ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْبِرُوا مَا حَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.))

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک غالیچہ خریدا جس میں تصویریں تھیں، جب اس کو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو آپ ﷺ دروازے پر ہی کھڑے رہے اندر نہیں آئے۔ فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ کے چہرے سے کراہت محسوس کی، میں نے کہا: یا رسول اللہ! میری توبہ ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ غالیچہ کیسا ہے؟ فرماتی ہیں: میں نے کہا: میں نے اس کو آپ کے لئے

خریدا ہے تاکہ آپ اس پڑپڑھیں اور تکیہ بنائیں، فرمایا: ان تصویر والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو زندہ کرو، فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔“ (بخاری)

چونکہ اکثر مشرک مورتیاں پوچھتے ہیں، اس لئے فرشتوں اور نبیوں کو تصویروں سے گھن آتی ہے، اس لئے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر بنانے والوں پر عذاب ہوگا کہ سامان بست پرستی مہیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تصویر خواہ پیغمبر کی ہو یا امام کی، ولی کی ہو یا قطب کی، بیبر کی ہو یا مرید کی بنائی حرام ہے اور اس کا رکھنا بھی حرام ہے، جو لوگ اپنے بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم کرتے ہیں اور بطور تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں وہ سراسر گمراہ اور مشرک ہیں۔

پیغمبر اور فرشتے ان سے گھن کرتے ہیں۔ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی تصویر کو گندہ سمجھ کر اپنے گھر سے دور کر دے تاکہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں آئیں جائیں اور گھر میں برکت ہو۔

پانچ سخت ترین گناہ

((أَخْرَجَ الْيَهُقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَ أَحَدًا وَالدِّيْهُ وَالْمُصَوِّرُوْنَ وَعَالَمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ.))

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرمادیں تھے: ”قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو یا جس کو نبی نے قتل کیا اور جس نے اپنے باپ کو یا ماں کو قتل کیا

اور تصویریں بنانے والوں کو اور اس عالم کو بھی جو اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے۔“
(بیہقی)

یعنی تصویر بنانے والا بھی ان بڑے بڑے گناہ گاروں میں داخل ہے تو جو گناہ قاتل پیغمبر کو ہو گا وہی گناہ تصویریں بنانے والوں کو ہو گا۔

((أَنْخَرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أِيْمَانِ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخْلُقِي فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً.))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: آپ ﷺ فرمادیکے کہ: ”اللہ نے فرمایا ہے: اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا جو میری طرح پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ سو بھلا کہ ایک ذرہ، یا ایک دانہ، یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں۔“ (بخاری و مسلم)

یعنی مصور در پرده الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے پیدا کرنے کی طرح چیزیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑا گستاخ اور کذب ہے، ایک دانہ تک بنانے کی قدرت نہیں، نقل ائمۃ تھے۔ نقال ملعون پر اللہ کی لعنت ہے۔

اپنے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد

((وَأَنْخَرَجَ رَزِينُ عَنْ آنِسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيَهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.))

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے آگے بڑھا و جس پر اللہ پا کے نے مجھے رکھا ہے میں محمد ہوں، عبد اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔“ (رزین) ۱

یعنی جس طرح اور بڑے لوگ اپنی تعریف میں مبالغہ سے خوش ہوتے ہیں، مجھے اپنی

۱۔ اس مضمون کی روایات مند احمد اور طبرانی وغیرہ میں موجود ہیں۔ مند احمد کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
 عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: يَا سَيِّدَنَا وَأَبْنَ سَيِّدِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهِنُّكُمُ الشَّيْطَانُ، آتَنَا مُحَمَّدًا بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَاللَّهُ مَا أَحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعْنِي اللَّهُ۔ (البدریہ والنهایہ لابن کثیر ص: ۲۲۰: ۲۲۳)
 یعنی ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تم ایسا کہہ سکتے ہو لیکن خبردار ہنا ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں مبالغہ آرائی میں لے ڈو بے۔ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی قسم مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ تم (میری تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے) مجھے اس مرتبہ سے بھی بلند کر دو جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔“

طبرانی کی روایت کے لفظ یہ ہیں:

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ قَالَ: لَا تَرْفَعُونِي فَوْقَ حَقِّيْ فِيَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنْجَلَّنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَعَدَّنِي رَسُولًا۔ اسنادہ حسن (مجموع الزوائد ج ۹ صفحہ ۲۱)

یعنی حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے میرے مرتبہ سے زیادہ بلند نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنانے سے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے۔“

تعریف میں مبالغہ ذرہ برابر بھی پسند نہیں۔ ان لوگوں کو تو مبالغہ کرنے والوں کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، خواہ دین رہے یا نہ رہے، لیکن پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت پر بڑے شفیق و مہربان ہیں، آپ ﷺ کورات دن یہی فکر دامنگیر تھی کہ امت کا دین سنور جائے۔ جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ میرے امتی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میرے بہت ہی احسان مند ہیں اور یہ بھی معلوم تھا کہ محبت، محبوب کے خوش کرنے کو آسمان اور زمین کے قلابے ملایا کرتا ہے، ایسا نہ ہو یہ تعریف میں حد سے بڑھ جائیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ جس سے ان کا دین غارت ہو جائے اور میری ناراضگی بھی واجب ہو جائے۔ اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے مبالغہ پسند نہیں۔ میرا نام محمد ﷺ ہے میں خالق یا رازق نہیں، میں عام لوگوں کی طرح اپنے باپ ہی سے پیدا ہوا ہوں اور میرا شرف بندہ ہونے ہی میں ہے۔ البتہ عوام سے میں اس بات میں جدا ہوں کہ میں اللہ کے احکام کو جانتا ہوں، لوگ نہیں جانتے۔ لہذا نہیں مجھ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہیے۔

اے ہمارے آقا! رحمۃ للعالمین پر رحمت و سلامتی کی بارش فرما، جس طرح آپ ﷺ نے ہم جیسے جاہلوں کو دین سکھانے کے لئے سر توڑ کو ششیں کیں، ان کی قدر دانی کرنے والا تو ہی ہے۔ اے بلند و برتمالک! ہم تیرے عاجزو بے بس بندے ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں۔ جس طرح تو نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے شرک و توحید کا مطلب خوب سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے خوب خبردار کیا اور مشرکوں سے نکال کر موحد و پاک صاف بنایا، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے ہمیں بدعت و سنت کے معنی اچھی طرح سمجھا۔ کلمہ محمد رسول اللہ

کے تقاضوں سے آگاہ فرماء، اور بدعتیوں اور ملحدوں سے نکال کر ہمیں پاک سنی اور تابعدار
حدیث و قرآن بننا۔ آمین ثم آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

172

178

